

目錄

敘論.....一

周易上經

乾 ䷀.....二五

坤 ䷁.....四七

屯 ䷂.....五九

蒙 ䷃.....六七

需 ䷄.....七五

訟 ䷅.....八一

師 ䷆.....八九

比 ䷇.....九七

小畜 ䷈.....一〇三

履 ䷉.....一〇九

頤	大有	无妄	復	剝	賁	噬嗑	觀	臨	蠱	隨	豫	謙	大有	同人	否	泰
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
一一三	一一七	一一一	一〇三	一九七	一九一	一八三	一七七	一七一	一六三	一五五	一四九	一四三	一三七	一二九	一二三	一一五

周易下經

大過	䷛	二二九
坎	䷜	二三五
離	䷝	二四一
咸	䷞	二四九
恆	䷟	二五七
遯	䷠	二六三
大壯	䷡	二七九
晉	䷢	二七五
明夷	䷣	二八一
家人	䷤	二八九
睽	䷥	二九五
蹇	䷦	三〇三
解	䷧	三〇九
損	䷨	三一七
益	䷩	三二五

夬	三三三
姤	三三九
萃	三四七
升	三五五
困	三六一
井	三六九
革	三七五
鼎	三八三
震	三八九
艮	三九五
漸	四〇一
歸妹	四〇七
豐	四一三
旅	四一九
巽	四二五
兌	四三一
渙	四三七

節䷻	四四三
中孚䷼	四四九
小過䷽	四五七
既濟䷾	四六五
未濟䷿	四七三
繫辭上傳	四八一
繫辭下傳	五一五
說卦傳	五四七
序卦傳	五六五
雜卦傳	五七三
結論	五八一

敘論

究天人之際

伏羲畫八卦，爲我國文字的雛形；文王演周易，是我國文化的開端。「易經」這部書，不但是我國最古老的經典，而且自古以來，就被推崇備至，尊爲「羣經之首」。

「經」就是道，就是理；天地的大道理，人生的大道理。闡明天理、人道的書，稱作「經」；「經」是最神聖的典籍，權威的著作，也是一切真理的泉源。天理亦即人道。

宇宙森羅萬象，變化莫測；人生機緣際遇，難以逆料；「易經」「繫辭傳」中說：

「古者包羲氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」

「易經」仰觀天文，俯察地理，中通萬物之情；究天人之際，探索宇宙、人生必變、所變、不變的大原理；通古今之變，闡明人生知變、應變、適變的大法則，以爲人類行爲的規範；這一

天理即人道的天人合一的哲學思想，稱作「天人之學」，爲我國傳統文化的基礎，一切學術思想的根源，也是我國傳統文化的最大特色。

孔子刪「詩」「書」，訂「禮」「樂」，作「春秋」，然後傳述「易」，儒家將「易經」冠爲六經之首；而且春秋、戰國時代的儒、道、墨等諸子百家，以及唐、宋以後儒、佛、道各家的學術思想，也無不淵源於「易經」的天人之學。因而，要了解中國文化，就不能不由「易經」著手；「易經」在我國文化學術史上的崇高地位，由此就可以想見。

占卜的書

相反的，後世許多學者，也有人卑視「易經」，認爲不過是一部古代占卜的書，內容低俗，近似巫祝的誣詞妄語，只因孔子傳述，後世穿鑿附會，以致盲目崇信，並不值得研讀等輕視譏諷的意見。

不可否認的，「易經」確實是一部古代占卜的書；但也正因爲是占卜的書，才沒有被秦始皇燒掉，得以流傳到今天。古代民智未開，崇信鬼神運命，凡是重大行事，必定先求神問卜，並非不可思議。在河南省安陽縣的殷墟遺跡中，曾發掘出大量的龜甲，證實殷代盛行用龜甲占卜，以燒裂的紋路，占斷吉凶，稱作「卜」；卜字就是裂紋的象形。到了周代，又多用蓍草占卜，稱作「筮」。依據「周禮」「太卜」的記載，周代設有稱作太卜的官，依據「三易」，職掌占卜。

「三易」是指「連山」「歸藏」「周易」，三種不同系統的易學。對「三易」的說明，說法不一，概括的說，「連山」是夏代的易學，由艮卦開始，象徵「山之出雲，連綿不絕」。「歸藏」是殷代的易學，由坤卦開始，象徵「萬物莫不歸藏其中」。「周易」是周代的易學，由乾、坤二卦開始，象徵「天地之間，天人之際」。「連山」「歸藏」已經失傳，今天的「易經」就是「周易」。一說，漢、魏以後的象數易學，就是「連山」「歸藏」的遺留。由此可見，我國古代的占卜，不但源遠流長，而且已經發展成有系統的學術。

後世學者所以卑視「易經」，最主要的理由，是占卜違背倫理的立場。人的行為，應當依據良心，不應考慮後果，當為則為，不當為則不為，只求耕耘，不問收穫，才是君子應有的態度。然而，占卜卻先看結果，有利才行動，動機已經不純正。當然，儒家不能不辯白；於是，宋代大儒朱熹等說：

「易是用來占卜，以決斷疑惑的。但依道理，應當做的，就應當做，不應當做的，就不應當做，在這種情形下，根本用不着占卜。惟有正事，在方法上有分歧，因而迷惑時，才可以占卜。惡事、私欲，不可占卜。」

當然，這一辯白，相當牽強。儒家以「易經」為六經之首，奉為大典；然而，孔子生平，卻從來不曾談到性、天道等形而上學。孔子研究「易經」，是在晚年；因而在他的弟子中，只有極少數懂得「易經」，在儒家的經典中，「易經」是非常特殊的宇宙哲學。可是，到了宋代，老莊、佛教，在思想界已有逐漸取得優勢的傾向，儒家的學者，為對抗老莊、佛教的形而上學，不

得不在儒家的經典中，尋求形而上學的論據，就只有「易經」與「中庸」可以作為依據了。所以，宋代興起的新儒學，亦即朱熹的朱子學派，其中形而上學的主要論據，就是依據「易經」的「繫辭傳」，這才是後世儒家，特別尊崇「易經」的理由。

不過，如果占卜只在占斷結果吉凶，就成為消極的聽天由命的定命論，人們就不知道什麼是當為與不當為，失去了道德意義。然而，我國古代的占卜，不僅消極的問結果如何？而且更進一步的，要問應當如何？因而，「易經」不但啓示事物發生的微妙契機，並且指引應當如何隨機應變，避凶趨吉，不僅是消極的占卜，而且也是積極的處世智慧，就進入哲學的範圍了。

簡易、變易、不易

「易」這一命名，含義為何？

一說：伏羲畫八卦，有時「遠取諸物」，「易」是飛鳥的形象。

一說：依據最古老的字書「說文解字」，「易」即蜥，是蜥蜴的象形。蜥蜴的保護色，隨環境不時變化，以變化的含義，命名為「易」，以象徵宇宙森羅萬象的千變萬化。

「說文解字」中又說：「易」是由日月兩個字組成。因而，日代表陽，月代表陰，以象徵「易」的陰陽二元論的哲學。

後漢的鄭玄，在他的「易贊」中，更將「易」的定義，高度發揮。他說：「易」這個字，有

「簡易」「變易」「不易」這三種含義。

宇宙萬物，時刻變化，人事也是如此；所以說「變易」。然而，變化不息的大宇宙，卻具備法則性，整然有序，循環不已，有一定的規律可循；小宇宙的人的運命，也同樣的具有法則性；所以說「不易」。由於這一「不易」的法則性，就能了解大宇宙的天地法則，可以遵循；同樣的，小宇宙的人的動向，也能夠預知，可以規範；所以說「簡易」。因而，「易」這部書，就能以簡單的象徵符號與數字，表示出這種「簡易」「變易」「不易」的現象變化，產生占卜的作作用。所以，由這一思惟方向去探索，宇宙森羅萬象的變化，無不有一定的規律、因果關係，可以追尋，而占卜能夠預測吉凶，也就沒有什麼不可思議了。

實際上，鄭玄這一「易即不易」的絕對辯證法的哲學論據，是源自被懷疑是後漢時期偽著的擬經「易緯乾鑿度」；再往上追溯，於「易經」的「繫辭傳」中，也可以找到根據。

『易』的結構

「易經」包括本文與解說兩部分。本文的部份，稱作「經」；解說的部分，稱作「傳」。本文的「經」，由六十四個用象徵符號的「卦」，與所附解說的「卦辭」「爻辭」構成。

六十四「卦」，是由一與二兩種稱作「爻」的符號，由下而上，順序以六畫構成。一與二的屬性相反，一代表陽、剛、男、君、強、奇數等，象徵積極的事物；二代表陰、柔、女、臣、

弱、偶數等，象徵消極的事物。在解說的「傳」中，多使用概括性的用語「剛」與「柔」，或「陽」與「陰」；所以，一稱作「剛爻」或「陽爻」；二稱作「柔爻」或「陰爻」。

一具有陽剛、積極、獨立的性格，用奇數一、三、五、七、九中最大的九代表；又稱作「九」。

二具有陰柔、消極、依附的性格，用成對偶的偶數二、四、六、八、十的中間的六代表；又稱作「六」。

「卦」的構成，是由下而上，最下方的位置，稱作「初」，順序而上，爲「二」「三」「四」「五」，最上方的位置，稱作「上」。

例如開始的乾卦☰，全部是剛爻，由下而上的六爻，稱作「初九」「九二」「九三」「九四」「九五」「上九」。又如第二卦的坤☷，全部是柔爻，由下而上的六爻，稱作「初六」「六二」「六三」「六四」「六五」「上六」。

在乾、坤兩卦中，除了有形的六爻之外，還有無形的「用九」「用六」。這是例外，在其他各卦，都只有「初」到「上」的六爻。

由六爻構成的六十四卦，以上下各三爻爲一組，上方的三爻，稱作「上卦」或「外卦」；下方的三爻，稱作「下卦」或「內卦」。傳說伏羲是人面牛身的文化神，古代傳說中的帝王，他首先畫出三畫的八卦，即☰乾、☷坤、☳震、☴巽、☵坎、☶離、☲艮、☱兌這八種卦；是「易」最原始的形式，以象徵宇宙萬物。八卦象徵的事物，如附表，並另詳「說卦傳」的解說。

但祇用八卦，仍難以象徵宇宙森羅萬象錯綜複雜的變化。於是，伏羲再將八卦重疊，推演成

六十四卦。所以，在六爻的下方，註有說明上下卦的名稱，如䷀乾上等。

在六十四卦的後面，附有解說全卦的「卦辭」，也稱作「彖辭」。「彖」是一種有利牙的獸名，是斷的意思；亦即，「卦辭」是每一卦的占斷。「卦辭」是周文王撰寫的，「史記」「自序」中說：

「西伯（周文王沒有稱王時的爵位）囚羑里，演周易。」

周文王，在被殷紂王囚禁在羑里的期間，推演六十四卦，發憤著作「卦辭」。所以，「繫辭傳」中說：

「卦辭的含義隱微，充滿了危機感。」

「卦辭」的後面是「爻辭」，解說六爻每一爻的含義。一說「爻辭」也是周文王寫的；不過，其中引鉞許多文王以後發生的事件，仍然以文王的兒子，創造周代文化黃金時代的周公，著作「爻辭」的說法比較妥當。

本文的「經」，又分爲上下兩篇。「上經」三十卦，「下經」三十四卦。

解說部分的「傳」，共有十篇，稱作「十翼」。「翼」是助，輔助闡明「經」的意思。計有「彖傳」上下、「象傳」上下、「繫辭傳」上下、「文言傳」「說卦傳」「序卦傳」「雜卦傳」十篇。

「十翼」被認爲是孔子的著作。「史記」「孔子世家」中說：

「孔子晚喜易，序彖、象、說卦、文言，讀易韋三絕。」

當時的書，用漆寫在竹簡上，以皮帶串訂，稱作「韋編」。孔子熟讀『易』，串訂的皮帶斷了三次。『史記』中的這一記述，是依據『論語』「述而篇」中孔子說：「加我數年，五十以學易，可以無大過矣！」不過，「十翼」的論點，前後多有出入，甚至有抵觸的部分，不可能出自孔子一人的手筆，可能還包含孔子的弟子或後世的著作在內。

「彖傳」是「卦辭」的解釋，由六爻的全體形象，說明卦的意義。

「象傳」又分爲「大象」與「小象」。「大象」是卦的全體說明，但與「彖傳」不同，是將六爻還元成三爻的八卦，以八卦所象徵的事物，說明全卦。「小象」與「彖傳」近似，以各爻的位置爲主，說明每一「爻辭」。

「繫辭傳」是『易』的整體概論，使『易』不僅止於占卜，更提昇成爲高度的哲學，在我國哲學史上，是一篇極重要的論文。「繫辭」本來是指文王、周公，繫在卦、爻後面的「卦辭」「爻辭」；但在此處，則指孔子繫在整部『易經』後面的解說，也稱作「大傳」。

「文言傳」是對六十四卦中最重要的「乾」「坤」兩卦，特別詳細的說明。「文」是修飾，「文言」是指頌揚「乾」「坤」兩卦的偉大，必須用刻意修飾的文詞的意思。

「說卦傳」可分成兩部分，前半與「繫辭傳」相同，是『易』的整體概論，非常簡明扼要。後半說明八卦象徵的現象。「說」是解說的意思。

「序卦傳」說明六十四卦的排列順序與意義。

「雜卦傳」是將六十四卦每一卦的特色，以性格相反的兩卦爲一對，用一句話扼要的說出。

因為順序與「序卦傳」不同，所以說「雜」，是將順序錯雜的意思。

由以上本文的「經」與解說的「傳」，構成全部的「易經」。在最古老的圖書目錄「漢書藝文志」中說：

「易道深，人更三聖，世歷三古。」

這是說，由「八卦」到「十翼」，源遠流長，經過悠久的時間，累積多位聖賢的心血而成。「三聖」是指上古的伏羲，中古的文王、周公，與近古的孔子，更增加了「易經」的權威性。

對以上完成「易經」的古代傳說，當然後世也有許多學者懷疑。不過，「易經」是產生在極

卦名	自然	人	屬性	動物	身體	方位	季節
乾 ☰	天	父	健	馬	首	西北	秋冬間
坤 ☷	地	母	順	牛	腹	西南	夏秋間
震 ☳	雷	長男	動	龍	足	東	春
巽 ☴	風、木	長女	入	雞	股	東南	春夏間
坎 ☵	水、雨	中男	陷	豕	耳	北	冬
離 ☲	火、日	中女	附	雉	目	南	夏
艮 ☶	山	少男	止	狗	手	東北	冬春間
兌 ☱	澤	少女	悅	羊	口	西	秋

爲古老的古代，經過悠久的時間與許多睿智的累積，始得以完成，則是不可否認的事實，就是不冠以聖人的名字，對「易經」的價值，也絲毫不會損傷。

『易』的傳承

自古以來，注釋「易」的書，可以說汗牛充棟，祇能概要的介紹。

依據「漢書」「儒林傳」，孔子傳「易」於商瞿，商瞿五傳至前漢的田何。前漢的易學，即以田何爲主；但內容如何？今天幾乎已經無法完全了解，只能由散見於「漢書」中的資料，知道孟喜、京房的易學概要，已將「易」應用到曆法中。

當時的思潮，盛行天人相關的思想，認爲天象與人事，有因果關係，君主的言行，是否得當，會直接反映在氣候的順調與天體運行的正當與否中。這種思想，由來已久，到前漢時期，形成陰陽家、五行家的以自然哲學爲武裝，機械性的理論，並引用到經典的解釋中。孟、京的易學，即承襲這一派的理論，京房並將他的易學，實際應用到政治得失的占卜上。今天在「漢魏叢書」中，收錄「京房易傳」三卷，但與「漢書」中引用的許多「京房易傳」，並不一致，當然「漢書」中引用的資料，比較可靠。清代的惠棟，在他收錄於「續皇統清經解」中的「易漢學」中，曾經極力使孟、京的理論復元。

大體上，漢、魏、六朝時代的易注，除了三國魏的王弼外，並沒有完整的保留下來。唐代的

李鼎祥，在他的『周易集解』中，曾經蒐集當時散逸的諸說；清代學者們的古注復元，多半依據這本書。比較保存完整的，有後漢鄭玄、荀爽，三國吳的虞翻、晉代干寶等的註解。在清代的惠棟以前，宋代的王應麟，曾致力於鄭玄的易注復元。清代的張惠言，曾以『周易荀氏九家義』『周易虞氏義』『虞氏消息』『虞氏易禮』的篇名，將荀爽、虞翻的易注整理，都收錄在『皇清經解』中。

鄭、荀、虞的易注，雖然各有特色，但共同之點，是不重視「卦辭」的全般象徵意義，而是一字字的，由該卦的形象中，去尋求解答。例如：「至八月凶。」「八月」是來自何處？「七日來復」爲什麼說「七日」？「無藥有喜」，卦形中爲什麼會有「無」與「藥」的含義等？雖然八卦本身，就有象徵各種事物的解法；然而，像這樣一字字的對應，「說卦傳」所列舉的象徵，無論如何就不夠應用了。

於是，他們另闢蹊徑，別作發揮。孟喜、京房將特定的卦，指定爲十二個月，將爻指定爲日；陰陽五行數術家的理論，當然也都應用；「十翼」中沒有「藥」的概念時，就分別成植物與礦物，於卦中尋求木與石的含義；如果還不能解釋，就將剛爻柔爻改變，或將上下爻交換，強使經文的字句，與卦形發生關連。

前後漢的這些易學，包含以後採取同樣解法的在內，統稱作「漢易」。由於特別重視卦的形象與數字，也稱作「象數易」。

「漢易」這種陰陽爻相互改變，上下爻相互交換的方法，也不完全出於杜撰，在「繫辭傳」

中，已經有這種陰陽變易的理論。不過，這樣一字字的對應，徒然使注釋繁瑣複雜，反而造成混亂，不容易了解。於是，爲反對這一學風，出現了三國魏的王弼的「周易注」。

這位年紀輕輕就夭折的天才青年，注釋了「老子」與「易」。這是當時人人愛讀的書，統稱「老易」或「易老」。在政治動盪不安的三國時代，人人關切明哲保身的哲學，這兩部處世智慧的书，因而普遍受到歡迎，王弼的易注，當然難免不受影響。

王弼的注釋方法，着重把握經文的整體意義，只要把握住全文的含義，經文中的一字一句，儘可以忽略。例如「牛」「馬」等字的出現，只不過是人世間某種現象的象徵，不必一定要拘泥於一事一物；卦的形象，只不過是假象，儘管有「牛」「馬」等字，如果要由卦形中去尋求根據，也是徒然枉費精神。基於這一構想，他將「漢易」中繁瑣的象數，完全割棄，儘可能以孔子的「十翼」來解說經文。這種只根據「十翼」注釋的態度，開始於前漢的費直，承襲這一系統的有鄭玄、荀爽，但顯然都已突破「十翼」的限制。完全應用費直的方法注釋「易經」的，只有王弼。

在王弼的易注中，隨處瀰漫着老子的氣息，因而被後世儒家非難；然而，使混沌神秘的象數易學，重新返回寧靜的人的睿智世界，則不能不歸功於王弼。因而，王弼的易注，具有劃時代的意義，不久就將「漢易」打倒，被唐代的「五經正義」採用，可以說是勢所必然。

「五經正義」是極爲詳盡的注釋，也是儒家經典的國定教科書。其中的「周易正義」十卷，採用王弼的注解；王弼沒有注釋的「繫辭傳」「說卦傳」「序卦傳」「雜卦傳」，則採用晉代韓康

伯的注釋補充；再將這些注釋引伸發揮的是『十三經注疏』。不過，在『五經正義』中，有將王弼的注解誤讀的部分，須與清代焦循收錄在『皇清經解』中的『周易補疏』，一併參照閱讀。

與「象數易」相對的，王弼等着重倫理的注釋，稱作「義理易」。宋代的易學，大體上繼承王弼，有很多易注的著作；其中最穩重的，首推程頤的『伊川易傳』四卷，與朱熹的『周易本義』十二卷。

『伊川易傳』的注釋方法，大體上與王弼相同；不過，王弼的注釋中，充滿機智與飄逸的趣味，則完全消失，代之以真摯的道義感。正如朱熹所說：「伊川易傳，明白無難讀之處。」平易但稍嫌冗長。王弼的注釋，雖然也是如此，但程氏則更嚴格的，將象數、占卜完全捨棄。清代的王夫之評論說：「詳於事理，但缺乏易的神秘性。」顧炎武說：「自古說『易』者，數百家，但未見超出程傳以上者。」胡渭也讚揚：「程氏排除自古以來，混入『易』中的老子異端之說，解明易道，如日月在天。」可見『伊川易傳』的評價之高。

朱熹的『周易本義』，以體裁為其特色。『易經』本來是經文在前，傳在後，鄭玄將「彖傳」「象傳」分散，附於各卦的本文之後；王弼更進一步的細分，將「彖傳」與「大象」附在「卦辭」後面，「小象」除乾、坤兩卦例外，其餘都附在各「爻辭」的後面，並將「文言傳」分開，放在乾、坤兩卦之後，對讀者非常方便。王弼的這一體裁，一直沿續到『伊川易傳』，但朱子則復古，又恢復原來的形式。明永樂十三年，敕命製訂的國定教科書『周易大全』，併載『程傳』與『本義』，但體裁仍然依照『程傳』，再將「彖」「象」「文言」分附於經文之後。清康熙五十

四年出版的『御纂周易折中』，也併載程、朱的註釋，但體裁又依照『本義』，再將「經」與「傳」分開。

朱子的『本義』，文字簡潔，他自己說：「在義理方面『程傳』詳細，因而簡略。」所以在倫理的解釋方面，與『程傳』沒有什麼出入。但與『程傳』顯著不同的，是將『易』限定為占卜的書，認為經文，就是問卜的占斷。如「利攸往」「利涉大川」，就是旅行或行船時占卜的結果。王夫之等認為，朱子這種見解，將『易』降低成世俗的占卜，以為不可。不過，實際上，朱子的定義，才是『易』的本來樸素面貌，正如同『詩經』中的許多民謠，朱子在『詩本義』中，也同樣的以客觀的態度，直率的指為「淫詩」，而被附會成隱含教訓的意義。

朱子的『易本義』中，載有邵雍、劉牧的「先天圖」「河圖」「洛書」。這是比『易』發生得更早，將宇宙構造，用神秘的數字圖式化。程氏完全不信，朱子則深信；這是兩人對『易』的神秘性在觀點上的差異。朱子的宇宙論，也有整然圖式化的格調，當然也是受這些圖的影響。不過，這些圖式，正如清代黃宗羲的『易學象數論』，胡渭的『易圖明辨』中所說的，實際上，是源自漢魏到宋代的道教煉丹術。

總之，朱子是近代最偉大的哲學家，他的哲學體系的朱子學，由元代到清代，被列為科舉的思想基準；科舉考試必須具備的學養「四書」「五經」，都完全依據朱子學的註釋；但『易』的解釋，則兼用程、朱，前述『周易大全』『周易折中』，就是為科舉製訂的國定教科書。在朱子之後，又有宋代楊萬里的『誠齋易傳』，明代來知德的『周易集注』等名著。

清代的學風，以考據學爲特色。宋明兩代的學問，雖然在哲學方面，有深入的研究，但對古代語文的理解，卻有疏忽，往往超出古典的原義之外，遭到非難。爲求注釋儘可能接近原義，產生對古代音韻、文字學的研究。不過，清代的學者，仍然未能擺脫古來的注釋，只能在古來的注釋中，追溯原義，選擇與作者時代最接近的漢代註釋。這是基於時間愈接近，當愈接近作者的本意；而且佛教、老莊盛行後所產生的異端解釋，在那時也還沒有混入的緣故。所以，清代的考據學，也稱作「漢學」。

因而，清代對『易』的注釋，排除王弼，致力於「漢易」的復元。惠棟、張惠言等，在這方面都有成就，所作的易注，也都是「漢易」風格。例如：收錄在『皇清經解』中惠棟的「周易述」，完全採用虞翻的解法；焦循的「易章句」「易通釋」，雖然有獨創的見解，但在方法上，仍然屬於「漢易」。

在清代「漢學」盛行之前，有王夫之獨特的易注『周易內傳』『周易外傳』各七卷，『周易大象解』一卷。他基於漢易的象數與程氏的義理，不可偏廢；『易』不能拘泥爲占卜的書，也不可限定爲思惟的書；象數與義理，應當一致，占卜與思惟，應當一理。觀點，以宋代張載的『易說』爲規範，全篇洋溢着充滿活力的一元論，最爲明快，富於趣味；不過，也許有趣的稍爲過分了一些。他在訓詁方面，也不疏忽，著有『周易稗疏』二卷，及載於『皇清經解』中的「周易考異」一卷。

以上所列舉的，不過是歷史中有關易注的最重要的著作。那麼，這本書將依據那一種註釋呢？

這不是一部學術研究性的書，祇是儘可能的，期望能夠平易明快的，使一般讀者認識「易經」是怎樣的一部書。「漢易」過於特殊、繁瑣，不容易了解；王夫之的註解，固然引人入勝，但個性過分強烈，全篇採用，稍覺不妥；王弼的註解，風采最動人，但解釋有晦澀的部分，而且老莊氣氛，過於濃厚，也覺得不妥；結果只有歸着於程、朱。可是，「程傳」在占卜方面，又嫌欠缺；因而，原則上以朱子的「易本義」為主，「程傳」為輔，並將宋學特有的形而上學的理論，適當簡略，不足的部分，也兼採他說補充。

自古以來，就有很多兼採程、朱的教科書，加以朱子的註釋中，與程氏意見相同的部分，就說「程傳」已有說明而省略；不了解的部分，就直率的說不了解，而不註釋；無論如何也得參照「程傳」。何況經典都有悠久的傳承，經過長時間，衆人閱讀過的註釋，總比較穩當，這也是進入古典之門最便捷的途徑。

因而，這本書，本着以上的原則，力求平易簡明，使其成為向一般讀者介紹「易經」的入門書，連引用註釋的出處，也予以省略。如果經由這本書，使讀者對「易經」這部經典，產生興趣，則以上列舉的許多易注名著，可供進一步的深入研究。

占筮的方法

「易經」是占筮的書，而且占筮的方法，與注釋也有關連；因而，將占筮的方法，概要的介

紹。古代占筮，使用五十根蓍草，現在以竹籤代替。另外，準備記錄的紙與筆。

一、正式的筮法

五十根竹籤，先拿出一根，始終不用，以象徵天地未開之前的太極。

將餘下的四十九根，隨意分開，握於左右手中。左手握的象徵天，右手握的象徵地。

由右手中抽出一根，夾在左手小指與無名指之間，象徵人。

放下右手中的竹籤，用右手數左手中的竹籤，每四根一數，象徵四季，最後餘下四根或四根以下，夾在無名指與中指之間，象徵閏月。

再用左手數剛才由右手中放下的竹籤，每四根一數，最後餘下四根或四根以下，夾在中指與食指之間。

小指中的一根與左右手數餘下的竹籤，合起來必定是九或者五。以上是第一變。

將第一次餘下的九或五根竹籤除去，再用四十或四十四根竹籤，同樣的分握於左右手，由右手取出一根，夾在左手的小指，然後分別每四根一數，左右手餘下的加上小指的一根，合起來必定是八或者四，以上是第二變。

再將其餘的三十二或三十六根竹籤，同樣的數，餘下的合計，必定是八或四。這是第三變。

經由以上三變，得到位置在最下方的開始的第一爻。第一變餘下的是九或五，第二、三變都餘下八或四，九與八是多數，五與四是少數。

三變中有兩次多數一次少數，即九、四、八，九、八、四，或五、八、八時，稱作「少陽」，也簡稱「單」，就是陽爻，記錄成一。

三變中有兩次少數一次多數，即五、四、八，五、八、四，或九、四、四時，稱作「少陰」，也簡稱「拆」，就是陰爻，記錄成二。

三次都是少數，即五、四、四時，稱作「老陽」，簡稱「重」，是陽爻，但也可能變成陰爻，記錄成□。

三次都是多數，即九、八、八時，稱作「老陰」，簡稱「交」，是陰爻，但也可能變成陽爻，記錄成×

「老陰」「老陽」可能變化，稱作「變爻」；「少陰」「少陽」不變化，稱作「不變爻」。以數字表示，「老陰」是「六」，「老陽」是九，即經文中的「初六」「初九」等的六或九。相對的，「少陰」是「八」，「少陽」是「七」。

以上的原則，簡化如左：

屬 性	表示 數字	記 號	餘 數	
			二 多	一 少
少陽(陽的不變爻)	七	一	二 少	一 多
少陰(陰的不變爻)	八	二	三	少
老陽(陽的變爻)	九	□	三	多
老陰(陰的變爻)	六	×		

三變得到第一爻，同樣再做五次，即可得到其他的五爻。但必須注意，「初」「二」「三」「四」「五」「上」的順序，是由下而上。

假定，經過十八變的餘數，是九、八、四、五、八、八、九、四、八、九、四、四、九、八、八、五、八、四，就記錄成

— x — — — —

得到的就是泰卦䷊，但第五爻是老陰，可能變成陽，就成為需卦䷄，稱作「泰之需」。這時，泰卦是「本卦」，需卦是「之卦」。問卜的占斷，在「本卦」的「變爻」，以上例來說泰卦「六五」的「爻辭」就是求得的答案，但為了解卦的整體性格，「卦辭」也要一併參照。

不過，當一卦中出現若干「變爻」時，依據朱子的「易學啓蒙」，有兩個「變爻」時，看「本卦」的兩個「爻辭」，但以在上者為主。有三個「變爻」時，看「本卦」與「之卦」的「卦辭」。然而，實際上，這樣往往會遇到兩項文句相互矛盾的困難；所以，仍然應當依據「左傳」「襄公九年」中的說法，有兩個以上的變爻時，看「本卦」的「卦辭」，比較妥當。

二、簡單的筮法

五十根竹籤，先除去一根為太極。

將四十九根竹籤，分握於左右手，由右手中抽出一根，夾在左手的小指中。用右手數左手中的竹籤，八根一數，數盡時不留，餘下的加上小指的一根，合計為一時，是

乾卦☰，二是兌卦☱，三是離卦☲，四是震卦☳，五是巽卦☴，六是坎卦☵，七是艮卦☶，八是坤卦☷，一次就得到下卦。

再用四十九根竹籤，同樣的數，就得到上卦。

這樣不會出現「變爻」。然後，再將四十九根籤，分爲左右，由右手取出一根，夾在左小指，將左手的籤，六根一數，數盡時不留。餘下的加小指中的一根，合計爲一時，是初爻，二是第二爻，三是第三爻，四是第四爻，五是第五爻，六是上爻爲「變爻」，再以「變爻」的「爻辭」占斷。

三、擲錢法

這是不用竹籤的占筮法，依據唐代「儀禮正義」「士冠禮」中所說的原則如下：

用三個銅錢拋擲。

兩個面一個背時，是少陽☰。

兩個背一個面時，是少陰☷。

三個背時，是變爻老陽☰。

三個面時，是變爻老陰☷。

這樣，六次就可以由下而上得到全卦。六爻中有一個「變爻」時，占斷看「爻辭」；有兩個以上變爻時，占斷看「卦辭」。

『易經』常用的術語

在『易經』中使用許多易學特有的術語，尤其以「漢易」爲甚。在本書中，雖然儘量排除，但「彖傳」「象傳」中，已經有若干常用的術語，爲避免每次都要說明，在此列舉最有限度的術語，先加以解說；而且這與『易』的整體思想，也有密切的關聯。

「剛」「柔」爲萬物生成的二元，或兩種屬性，以一與二表示。

「陰」「陽」與「剛」「柔」相同。「陽」等於「剛」，「陰」等於「柔」。

「位」指六爻每一爻的位置。由下向上數，爲「初」、「二」、「三」、「四」、「五」、「上」。原則上，「五」是君的地位，「四」是近臣的地位，「三」是不太與君接近的高的地位，「二」是不太高的地位，但卻有與君意氣相投的可能性。「初」是還沒有入世的地位，「上」表示隱退的人，亦即王弼所說的「無位」的地位。

「中」六爻的卦，分爲「內卦」（下卦）與「外卦」（上卦）。「內卦」正中間的「二」，「外卦」正中間的「五」，因爲在中間，稱作「得中」，比「三」或「上」的地位更好。對事物採取中庸的態度，不偏不激，這是我國傳統的智慧。

「正」奇數屬於「陽」，偶數屬於「陰」。因而，在奇數的陽位，亦即「初」「三」「五」應當是陽爻；在偶數的陰位，亦即「二」、「四」、「上」，應當是陰爻；這時稱作「得正」或

「當位」。相反的，如果奇數的陽位是陰爻，偶數的陰位是陽爻，就是「不正」或「不當位」。如䷋全爻是正，䷋全爻都不正。

「應」 內卦與外卦，各自的第一爻、第二爻、第三爻，亦即「初」與「四」、「二」與「五」、「三」與「上」爻，有對應的關係。但須一為陽爻，一為陰爻，異性相吸，才能「相應」。如果都是陽爻或陰爻，則同性相斥，即「不相應」。如䷋的全爻「相應」，䷋的全爻都「不相應」。

「比」 是二個相鄰的爻，如「初」與「二」，「二」與「三」，「三」與「四」，「四」與「五」，「五」與「上」相比。這也必須是陰與陽，才有親近感。

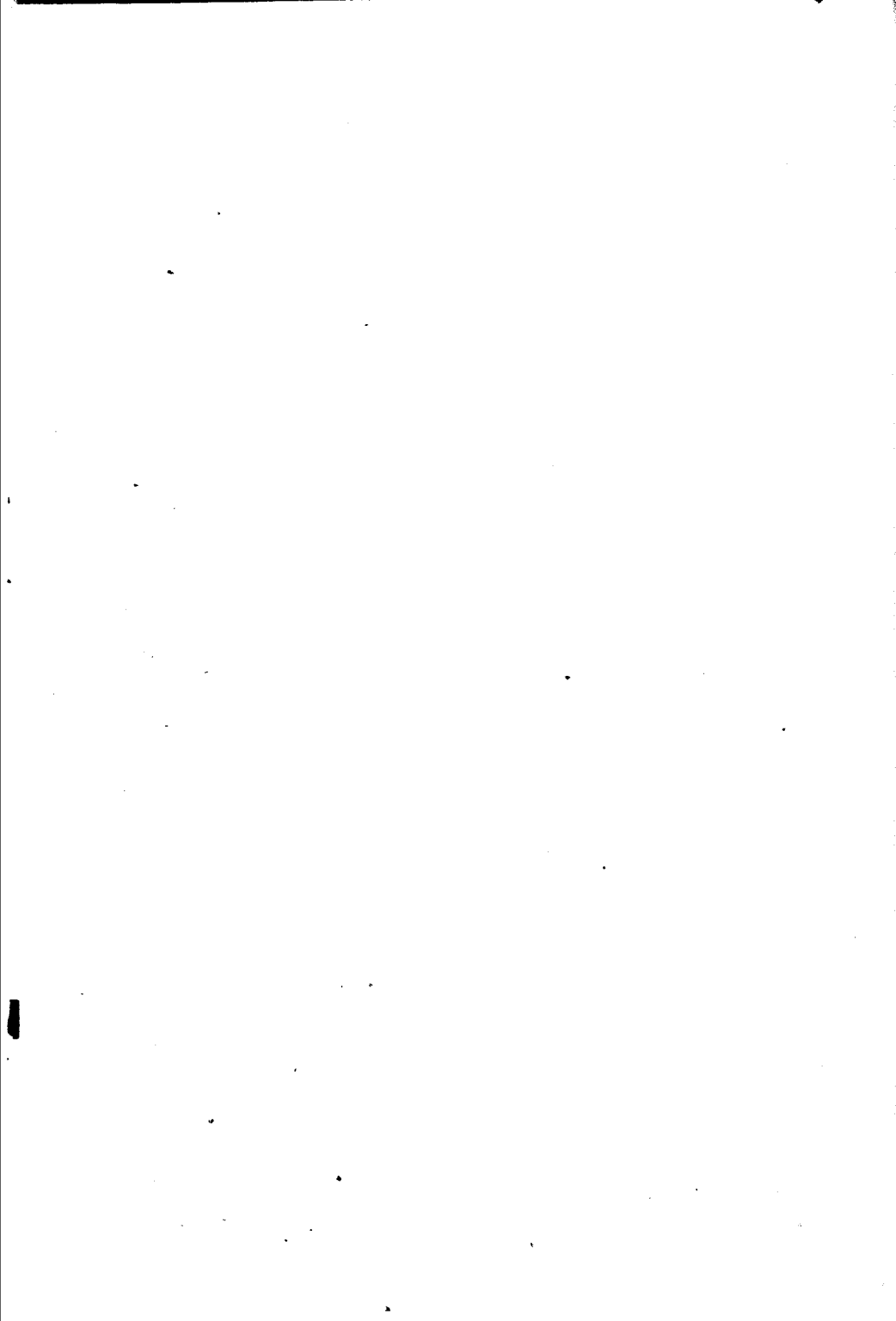
「承」 「乘」 相鄰的二爻，上方的爻，對下方的爻是「承」；下方的爻，對上方的爻是「承」。

「時」 「時義」 「時用」 六十四卦，象徵自然或人事在不斷變化的過程中，某一瞬間的現象；亦即，在相爭時，喜悅時、痛苦時等的狀態，稱作某卦的「時」。「時義」為卦的時間意義；「時用」為卦的時間效用。

「吉」 「无咎」 「吝」 「凶」 未來的判斷辭。「吉」是吉祥，「无咎」是沒有災難、過錯，雖然不是吉，但也不是凶。「悔」是後悔，「吝」是羞辱，程度相同，雖然不是凶，但也是惡運。「凶」是凶惡，凶險。

周易上經

乾

偉大的天
爲君的道

乾下
乾上

乾；元，亨，利，貞。

說：六十四卦的第一卦，是乾卦；第二卦，是坤卦。「乾」表示天，「坤」表示地。「序卦傳」說：「有天地，然後萬物生焉。」天地爲創造萬物的根元；所以，列爲六十四卦的第一、二卦。

「乾」是日出的光氣舒展的形態；也有發音近似的「健」的意思。在構成宇宙的陽陰二元中，陽具備創造的，活動的「健」的本質，純粹由陽氣構成的，最大的就是天；所以，用陽的符號「重疊成三」，命名爲「乾」，相當於天。然後，再用兩個「三」上下重疊，以表示複雜的天道變

化。上下卦都用☰，又象徵最純粹的陽，最高的健，以強調天的表象不變。

然而，這一卦為什麼命名為「乾」，而不直接命名為天？因為天是可見的形象，而「乾」則是以天的功能命名。

「乾；元，亨，利，貞。」是乾卦的「卦辭」，這一卦判斷吉凶的斷語。「乾」是卦名，亦即天的功能，天的法則。「元」有大與始的含意。「亨」是通，「利」是祥和，「貞」是正與固的意思。文王作「卦辭」，原意是說：「天的功能，是萬物創始的偉大根元，通行無阻，祥和有益，無所不正，而且執着。」執着最重要；動機必須純正，而且必須持續；如果不能持續，最後結果，仍然不會圓滿。

初九：潛龍，勿用。

「初」是由最下方開始，乾卦的第一爻；「九」是陽爻。這是占筮時，得到乾卦，而且第一爻出現老陽；亦即，雖然是陽爻，但也有變為陰爻的可能時，周公所下的斷語。

「龍」是我國古代最受崇敬的神秘動物，能夠三棲，潛深淵，行陸上，也能在天空飛騰，具有變化莫測，隱現無常的性格。所以，用來象徵天道變化，陰陽消長，以及人事進退的變化無常；同時，也用以象徵天的無窮潛能，與賢能有作為的偉大人物。

「潛」是潛藏。龍的活動，屬於陽性，這一爻，雖然是陽爻，但位置在最下方，亦即陽氣剛在地下發生，還不能對外活動的時刻；所以，用「潛龍」象徵。占斷為「勿用」，「用」是功

用、行動；「勿用」是指還不能發生功用或採取行動，有不可用，不能用，不必用的含意；但也有潛在的力量，不可預測，難以限量的意思。

當處於這種狀態時，就應當像潛藏的龍，隱忍不可行動，以等待時機。一說，這是象徵文王被囚在羑里時。

這一爻，說明在潛伏時期，應當隱忍待機，不可妄動。

九二：見龍在田，利見大人。

乾卦的第二爻，在下卦的中央位置，因而「得中」，是有利的地位。

「二」是偶數，屬於陰，在陰的位置出現陽爻，通常認為「不正」；但在乾、坤二卦，並不發生正與不正的問題。另外，與「五」位的陽爻相對的，「二」位應當是陰爻，才能「相應」；但在乾卦，雖然是陽爻，仍然可以與「五」位「相應」。

「見」即現。「初九」潛藏的龍，已經上昇，出現在田野。由於陽爻剛健，又在「二」得中的位置，具備中庸的德行。「大人」是指聖明，位與德兼備的人物，像這種剛健又具備中庸德行的偉大人物，已由隱忍中出現，必有所為，他的德行，必將惠及天下，給人們帶來無比的生機與希望。能見到這樣偉大的人物，當然有利；所以，這一爻以「見龍在田」象徵；以「利見大人」比擬人事。

不過，「二」與「五」的地位不同，在「二」的位置，還沒有得到權勢，祇不過偉大聖明的

德行，已經顯現而已。「利見大人」也不一定本身就是大人，也可能是見到這樣有地位或沒有地位的偉大人物的含意。一說，這是象徵文王由羣里被釋放時。

這一爻，說明當偉大人物顯現時，給天下帶來生機與希望，有作為的人，應當擁護與支持；同時本身也應當接近羣衆，結合有作為的同志。

九三：君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。

「乾乾」即健健，努力不懈的意思。「惕」是警惕，「若」與然同。「厲」是嚴謹。「咎」是與羣背離，必然造成過錯，發生災難的意思。「九」是陽爻，「三」是奇數的陽位，陽爻陽位，因而陽剛得正。但已離開「二」的中位，上昇到下卦最高位置的「三」，過分剛正，反而有危險。有德行的君子，本性剛健正直，如果終日奮發努力不懈，夜晚仍然戒慎恐懼，嚴謹惕勵，雖然處於危險的地位，也不會發生過失與災難。

這一「爻辭」，完全是以人事說明卦象。當具備智慧與德行的君子，已經顯現，受到注目，就處於危險的地位。這時，就必須時刻奮發，努力不懈，日夜警惕，不休不止的致力於德業的完成，謹慎小心，才能避免過失與災難，如果驕傲自大，就會招致危險。一說，這是象徵文王返國後惕勵奮發的時期。

這一爻，說明在成長時期，羽毛未豐，應當奮發努力，但必須戒慎恐懼，以防災禍。

九四：或躍在淵，无咎。

「或」是不定詞，有感與似的含意。「躍」雖然還沒有飛騰，但已經在活動。「淵」是上面空，下面無底的深水洞穴。當這一時刻，龍是否要飛騰，還沒有下定決心；但已經在深淵中，或躍動，或潛伏，進退有據，躍躍欲試，具有不可限量的潛在力量。

「淵」比「九二」的「田」，位置低，但卻是一躍而出，飛騰昇空的起點；因而，地位在田以上。這一爻是陽爻，卻在偶數「四」的陰位，剛剛離開下卦，昇到上卦的最下方，仍然缺乏安定感。亦即正在準備中，進退行動的意向，還沒有決定的時期。因而，以「或躍在淵」的龍，象徵正在待機而動，進退祇要把握最有利的時機，就不會發生過失與災難。一說，這是象徵武王出兵武津又撤退的試探階段。

這一爻，說明已經到了躍躍欲試的試鍊階段，決定進退應當謹慎把握最有利的時機。

九五：飛龍在天，利見大人。

「五」在上卦居中，又是陽爻在奇數的陽位得正；所以，是最理想的地位，「爻辭」也最吉祥。

龍得到天時地利，飛騰在天，據有無限的活動空間，又如日正當中，居高臨下，普照天地，潛力無窮。以人事比擬，則是剛健中正的偉大人物，已據有統治者的地位。古時皇帝被稱作「九

五至尊」，雖然不是源自這一「爻辭」，但卻是依據易理。「九」是陽數的最高位，「五」是陽數的最中位，含有「至尊中正」的意思。因而，這一爻，以飛龍在天，普降甘雨，象徵偉大人物的恩澤，普及萬民。

「利見大人」的占斷，與「九二」相同，但由於「二」與「五」的地位不同，其作用也已經由內發展到外了。不過，仍然不是僅指占筮的人，本身相當於「大人」，也有偉大的人物應當選賢與能，造福萬民；與有作為的人，應當輔佐偉大人物，以展抱負的含意。宋太祖曾經問王昭素：「一般人怎麼會占到『九五，飛龍在天，利見大人』的卦？」王昭素回答：「沒有妨礙。當我們占到這一卦時，是指陛下『飛龍在天』，我們『利見大人』。」這一回答的機智，使朱熹大為讚揚。一說，這是象徵武王伐紂，得天下。

這一爻，說明已經到了大展鴻圖的極盛時期，應當選賢與能，賢能也應當支持擁護。

上九：亢龍有悔。

「上九」是乾卦最高、最後、最末的一爻。已經達到極點，沒有再高的位置，因而物極必反，位置雖高，反而不如「五」位。

「亢」是極與高又乾燥的意思。龍飛得過高，到達既高又乾燥的極點，既不能上昇，又不能下降，進退兩難，以致後悔。乾卦全部是陽爻，在「五」的位置，陽剛恰好平衡；但再上一層，達到陽剛的極限，就會由於能量過大，形成不勝負荷的狀態；這時，如果再有行動，反而事敗

重，以致後悔。所以，用飛騰到極限的龍，昇降兩難的現象來象徵。

處在這種狀態，就必須居高思危，自我警惕，不可再過分追求滿足。「易經」中常常是以「滿招損」來戒惕教誨，樂極生悲，這是代表性的一例。

這一爻，說明盛極而衰，是大自然的常則，應當警惕與節制。

用九：見羣龍无首，吉。

在六十四卦中，祇有乾卦與坤卦，附有額外的「用九」「用六」的斷語。

「用九」，是占筮出現乾卦，而且全爻都是「老陽」，亦即全爻都有變成陰爻的可能時，所用的斷語。在「左傳」昭公二十九年的記事中有「乾☰之坤☷」的記載，這時就引用「用九」的斷語。當然，其他各卦，也會出現全爻變化的情形，但都沒有附有「用九」「用六」的斷語，就得看本卦的「卦辭」來占斷。

如前所述，剛陽盈滿，就會產生「亢龍有悔」。以乾卦來說，陽極陰生，全卦與各爻，勢在必變，沒有不變的可能性；反而陽剛勢極，必然變為陰柔，才會安定。因而，乾卦要由「初九」開始，徹底了解各爻的變化，善加運用，不要被變化拘束，才能「用九」而不被「九」所用。也就是必須超然於事物之外，客觀的觀察分析，掌握變化的法則，適切因應，才會無往不利。

一羣龍，仔細觀察，不論多麼剛健勇猛，卻沒有爭強好勝，領先變化的現象。用人事比擬，剛強有力，但不逞強爭先，居於領導的首位，才能平等共存，和衷共濟。以這種處世態度，必然

不會招來凶險，當然就是大吉大利了。

這一爻，說明運用法則而不可被法則拘束，惟有冷靜、客觀，不衝動，不逞強，不妄動，通權達變，才能掌握變化，善用法則。

彖曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。大明始終，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。

孔子著「彖傳」，解釋乾卦的「卦辭」，是以天的法則，說明「乾」的含義，並將「元亨利貞」分成四種德行解釋。

由「大哉乾元」到「乃統天」，解釋「元」。首先，以偉大呀！讚歎乾元。「元」是大與始的意思，所以說「大哉」「資始」。「乾」指天的功能，「繫辭傳」中說：「天地之大德曰生」。天的功能，是生成萬物而不自覺的衝動，生生不息的意念，當天的這一偉大功能開始時，就同時產生了一切。「資」是取的意思，萬物皆取用於天的功能，始得以發生，所以說：「偉大呀！天的功能開始，成為創造萬物的根元，統帥以天為形象的宇宙。」

「雲行雨施，品物流形。」說明「亨」，古人認為，生命的泉源是氣，亦即氣息、呼吸。天的氣息，是構成萬物的要素，賦予生命的流動泉源。由虛空中湧起的氣，最明顯的是雲的飄動，進而降落充沛的雨，使天的生氣，普遍流布到現象界的每一角落，賦予萬物各式各類的形體。這

就是天的生生不息的功能，亨通無礙，流布與擴散的階段。

天的生生不息的功能，是偉大光明的宇宙，由開始到終了的原動力。隨着時間，由潛伏、顯現、成長、躍動、飛騰、到滿盈，完成六個階段的變化，時間的作用，就像乘着六條龍，駕御着天，在軌道上自由奔馳。

「乾道變化」以下，解釋「利」與「貞」。『中庸』中說：「天命之謂性。」性是受之於天，命是天所授；祇是立場上的差異，實質相同。「乾」亦即天的法則，時刻都在變化，在此變化中，生育萬物，各依其本質，賦予生命，有整然的法則性存在。保持這一自然的大和諧，才能使萬物各得其所，各得其宜，真正的祥和有益，持續純正。所以，「元」「亨」是天的生生不息偉大功能的發生與擴展，相對的，「利」「貞」是這一功能的完成。天為生成萬物的根元；同時，也保證宇宙的大和諧，超然於萬物之上，使天下萬國都得到安寧。

以上的闡釋，整體來說，「元」相當於種子萌芽，「亨」是生長，「利」是開花，「貞」是結果。結果後，種子又落到地上，重新萌芽；亦即，元、亨、利、貞四德，依時序循環不已，無始無終。在此四德之間，天的生氣，不斷擴散流布；因而，「元」是四德之一，卻也涵蓋四德。以人事比擬，是指有才德的君子，成為國家的領袖，在政治上實踐天的法則，即可使世界和平。「彖傳」的闡釋，與樸實的「卦辭」比較，已具備高度的理論性；但在整體的主旨上，仍然一致。

象曰：天行健，君子以自彊不息。

「象傳」由說明上下卦的象徵，與說明「爻辭」的二部分構成，作進一步的闡釋，仍然相當樸實，與原義相距不遠。由八卦演進到六十四卦，應用的是抽象的象徵性的符號，爲了容易了解，再以現象界能夠觀察、感覺、體會得到的事物，來解釋卦的象徵；所以稱作「象傳」或「象辭」。

這二句，在說明「卦辭」，稱作「大象」，亦即大現象的意思。通常「大象」是以上三畫是什麼，下三畫是什麼，合起來是什麼卦的方式來解釋；但對乾卦則不，因爲天祇有一個。不過，以☰與☷重疊成天，則是有意義的。因爲天體運行，日復一日，從不休止，所以用兩個☰重疊，以顯示天體運行的反復性。「彊」與強同，「自強」是強制自己，克制私欲，努力不懈的意思。天體運行，周而復始，剛健有力；君子就應當效法天，不休止的強制自己，努力不懈，力求進步，造福天下。

潛龍勿用，陽在下也。見龍在田，德施普也。終日乾乾，反復道也。或躍在淵，進无咎也。飛龍在天，大人造也。亢龍有悔，盈不可久也。用九，天德不可爲首也。

這是「象傳」中說明「爻辭」的部分，稱作「小象」，亦即小現象的意思。潛伏的龍，發生不了作用；因爲陽剛的力量，還潛伏在地下。龍出現在田野；是正在以德行

感化，普施於萬物，以結合同志。終日自強不息，是正在反復實踐天的法則，以鍛鍊自己。或許由深淵中躍出，是說已經完成準備，進退有據，即或前進，也不會有過失與災難。龍飛騰昇天，是指唯有具備才德的偉大人物，才能到達這一地位。飛騰到極限的龍，會後悔，因為盈難以持久，滿則招損。「用九」亦即陽剛的運用，應當遵循實踐天的德性，順其自然而變通，不可爭強好勝，剛柔兼備，才能安全吉祥。

文言曰：「元者，善之長也，亨者，嘉之會也，利者，義之和也，貞者，事之幹也。君子體仁，足以長人；嘉會，足以合禮；利物，足以和義；貞固，足以幹事。君子行此四者，故曰：乾：元亨利貞。」

「文言傳」是將乾、坤二卦的「彖傳」與「象傳」的說明，更進一步的推衍解說，已與「卦辭」「爻辭」的原義，多少有出入。明顯的，這是專以人事的德行修養來闡揚，用儒家的理論解釋「易」。

首先分析四德，亦即天的特性。「元」是生成萬物的根元，一切善行的首要條件。「亨」是天生成萬物的意圖的流布與擴散，使一切美好的事物集合。「利」是天生成萬物的意圖的完成，使一切的物，各得其宜，彼此和諧。「貞」是天生成萬物的意圖，純正而且執著，為一切事物的骨幹。君子應體認實踐至善的仁，才足以領導他人；能夠使一切美好的事物，集合於一堂，才能

夠合乎禮儀，亦即道理；能夠使萬物得到利益，始足以使道義達到和諧的狀態；能夠執着的固守純正，才足以使一切事物具有骨幹，立於不敗之地。惟有君子才能夠實踐這四項德行，這就是「乾：元亨利貞」的道理。

以上是第一節。在「左傳」襄公九年的記事，魯國婦人穆姜，敘述䷀隨卦的四德，幾乎與這一段完全相同。朱熹認為這是古語，被穆姜引用，孔子也根據這一古語，闡釋乾卦。

初九曰：「潛龍勿用。」何謂也？

子曰：「龍德而隱者也。不易乎世，不成乎名；遯世无悶，不見是而无悶；樂則行之，憂則違之；確乎其不可拔，潛龍也。」

以下詳細說明各「爻辭」的意義。孔子解釋「潛龍勿用」說：「這是龍，亦即有作為的人，隱藏看不到的德行。意志不因世俗改變，也不爭取虛名；隱退而不悶悶不樂，主張不被接納，也不忿慨不平；主張能夠愉快的實現，則實行；就憂難以實現，則擺脫；堅定信念，而不動搖，這就是潛龍的德行。」

九二曰：「見龍在田，利見大人。」何謂也？

子曰：「龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不

伐，德博而化。易曰：『見龍在田，利見大人。』君德也。」

「庸」同用，日用、日常的意思。「閑」是門中有木，原意是防止家畜逃出。孔子解釋「九二」的「爻辭」說：「這是龍純正而且中庸的德行。日常說話應守信，日常行為要嚴謹，防止邪念，心存誠實。對世人有貢獻，而不誇耀，以博大的德行感化。」『易』所說的『龍出現在田野，有利於見到偉大的人物。』指的是領導人物的德行。」關於「誠」，在孔子的孫子，子思著的『中庸』中，有詳細的解說，與這一「文言傳」的思想，脈絡一貫。

九三曰：「君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。」何謂也？

子曰：「君子進德脩業，忠信，所以進德也。脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也。知終終之，可與存義也。是故，居上位而不驕，在下位而不憂。故乾乾，因其時而惕，雖危无咎矣。」

孔子解釋「九三」的「爻辭」說：「君子進德脩業，講求忠信，是爲了增進品德。修飾言辭，應以誠信爲本，是爲了立業。知道時機到來，全力以赴，才能夠掌握機先。知道何時應當終止，斷然終止，才能夠保持道義上的分寸。所以，居於領導地位時，才不會驕傲；爲人部屬時，也不會憂忿。因而，能夠自強不息，因應時機，知道警惕，雖然在危險的狀態中，也不會有過失。」

與災難了。」

九四曰：「或躍在淵，无咎。」何謂也？

子曰：「上下无常，非爲邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也，故无咎。」

孔子解釋「九四」爻辭說：「或在上位，或居下位，並非經常不變，但卻不是爲了邪惡。或者前進，或者後退，沒有一定的規律，但不能脫離羣衆。君子進德修業，是爲了把握時機，所以不會有過失與災難。」

孔子的解釋，「下卦」是以品德、學業爲主題，「上卦」則以時間、地位爲主題。

九五曰：「飛龍在天，利見大人。」何謂也？

子曰：「同聲相應，同氣相求；水流濕，火就燥；雲從龍，風從虎。聖人作，而萬物覩，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。」

孔子解釋「九五」的「爻辭」說：「聲調相同，產生共鳴；氣息相同，相互吸引；水往低濕處流，火往乾燥處燒；雲跟隨龍，風跟隨虎。聖人的作爲，使萬物自然而然的感應，真情得以顯露；因而，以天爲本，向上發展，以地爲本，向下扎根，這就是萬物各依其類別，相互聚合的自

然法則。」

這一節，是非常有名的文章。以物與物相互感應，引伸到「聖人作，而萬物覩」。得到「各從其類」的結論，以解釋「飛龍在天，利見大人」。古代帝王，被稱作「九五至尊」，以龍象徵，比擬成聖人，就是源自「聖人作，而萬物覩」。這一解釋。司馬遷在「史記」的「伯夷列傳」中，借用「聖人作，而萬物覩」這句話，引伸發揮，解釋成人生禍福，全憑機遇，伯夷因孔子的讚美，顏淵因追隨孔子，得以名聲顯揚。這雖然是司馬遷因自己的遭遇，有感而發，但也可以說是「各從其類」的另一種解釋。

上九曰：「亢龍有悔。」何謂也？

子曰：「貴而无位，高而无民，賢人在下而无輔，是以動而有悔也。」

孔子解釋「上九」的「爻辭」說：「高高在上，雖然高貴，但實質上已經失去地位；由於過於高貴，已經脫離了民衆；雖然有賢明的屬下，卻得不到他們的輔佐；所以，在這種狀態下，有所行動，必然會招來懊悔的結果。」

以上，爲「文言傳」的第二節，完全是以人事的進德修業，立身處世的道理，推衍闡釋「象傳」的含意。

潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，自試

也。飛龍在天，上治也。亢龍有悔，窮之災也。乾元用九，天下治也。

第三節，再反復以時與位爲重點，解說「爻辭」，是以道理說明現象。「潛龍勿用」是說地位低，還不能發生作用。「見龍在田」是說時機還沒有成熟，仍須等待。「終日乾乾」，是說自強不息，仍在奮發努力，做應做的事。「或躍在淵」是說正在自我試鍊的時期。「飛龍在天」是說已經獲得地位，正在施展抱負。「亢龍有悔」是說功業已經達到極點，因滿而招損。「乾元用九」是說應當客觀的運用陽剛的變化原則，剛兼及柔，則天下始能太平。

潛龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行。或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃見天則。

第四節對「爻辭」的解釋，角度又稍爲改變，以天道爲重點，以現象說明道理。

「潛龍勿用」，陽剛之氣仍在潛藏。「見龍在田」天下已見到欣欣向榮的文明氣象。「終日乾乾」，隨着時間自強不息。「或躍在淵」，天的法則在此時已開始革新。「飛龍在天」，這時已在具備天的德行的位置。「亢龍有悔」，隨着時間到達了極限。「乾元用九」，客觀的把握陽剛的變化原則，善加運用，就可以實現天的法則了。

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎？剛健中正，純粹精也。六爻發揮，旁通情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。

第五節，再以「彖傳」推衍，以歌頌天道的偉大，由本質的性與情，亦即體與用，來闡釋。「乾元」是天創始萬物，無往不利。「利貞」是天內在本性，與發之於外的感情。天創始萬物，能夠以最美滿的利益，普遍施予天下，卻不說所施予的利益。太偉大了！天的功能不是太偉大了嗎？剛強、健壯、適中、正當、純粹，無不達到極點。六爻的變化無窮，但發揮的作用，卻無不與天的本性真情，相互溝通。隨着時間，就像騎着六條矯健的龍，駕御着天的法則，有規律的運行，使雲流動，普降雨水，使天下萬物，和諧均衡的生長。

這一節中，「六爻發揮，旁通於情。」這一句話非常重要，是研究易學的關鍵所在。亦即，由六爻構成的卦，推演下去，變化無窮，但發揮的作用，則無不本之於天道的純粹已極，創始萬物的真情。這一真情，可以說是易學的真髓。

君子以成德爲行，日可見之行也。潛之爲言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

以下爲「文言傳」的第六節，再由倫理的角度，闡釋六爻，這是「初九」的解說。君子的行爲，是以完成品德修養爲目的；而且，必須表現於日常可以看到的行爲中。潛的意義，是隱藏還看不到，行動的時機，還不成熟；所以，君子還不能發生作用。

君子學以聚之，問以辯之，寬以居之，仁以行之。易曰：「見龍在田，利見大人。」君德也。

這是解說「九二」中的「大人」。

君子追求學問，以累積智識；抱着懷疑的態度，以明辨是非；以寬厚的態度，待人接物；以仁愛的態度，爲行爲的準則。「易」中說：「龍出現在田野，有利於見到偉大的人物。」這是指領導人物應有的德行。

九三，重剛而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其時而惕，雖危无咎矣。

「九三」陽爻在陽位，過於剛強，又不在下卦「二」的中位；所以，上不着天，下不落地，正處於危險的地位。因而，必須自強不息，因應時機，多加警惕，雖然危險，也就不會發生過失與災難了。

九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

九四「剛離開全部都是剛爻的下卦，又以剛爻重疊，進入上卦最下方的位置，而且不在上卦「五」的中位，仍然過於剛強。六爻的位置，象徵天地人，「初」與「二」是地位，「三」與「四」是人位，「五」與「上」是天位。但「四」已遠離「二」的地，未到達「五」的天，又在「四」的人的最高位；所以說，上不着天，下不落地，中又即將不屬於人，處在不安定的地位；因而說「或之」。「或」是疑惑的意思，仍在遲疑不決，尚未採取行動，所以不會有過失與災難。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？

這是解釋「九五」中的「大人」。

所謂「大人」，他的德行，要與天地相合；他的光明，要與日月相等；他的進退，要與四季般整然有序；他獎善罰惡，要與鬼神所降的吉凶相當。他的作爲，先於天時，但符合天的法則，天不會背棄他；後於天時，則遵循天的時機。因而，天尚且不背棄他，更何況是人？何況是鬼神呢？

曾子『大學』中的「大學之道，在明明德」的思想，就是源自這一「大人」的解釋。另外，『莊子』在「逍遙遊」篇中，描述藐姑射山的仙人，乘雲駕馭飛龍，遨遊在四海以外，就能使天下萬物和諧，五穀豐收；這一仙人的形象，也與「大人」相似。

亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。其唯聖人乎？
知進退存亡，而不失其正者，其唯聖人乎？

這是解釋「上九」中的「亢龍」。

亢這個字，是指僅知道前進，卻不知道退守；祇知道生存，卻不知道死亡；祇知道取得，卻不知道喪失。難道祇有聖人才能夠做到嗎？知道進退存亡，而不失其正當；難道祇有聖人才能夠如此嗎？

在這一段中「知進退存亡，而不失其正，其唯聖人乎？」正是「用九」的最好的解釋。

乾卦，闡釋宇宙創始萬物，大自然的法則，至大、至剛、至中、至正，具備創始、亨通、祥和、堅貞的偉大功能，周而復始，無窮無盡，是人類至高無上的行爲典範。因而，孔子不厭其詳，由各種角度，反復加以闡揚。

大自然的運行過程，由潛藏醞釀生機，萌芽生長，奮發茁壯，欣欣向榮，經過不斷的考驗，

到達開花結果的極盛時期，然後又由盈而虧，返回原始，重新開始，循環不已，以至於無窮。然而，大自然這一生生不息偉大的功能，則完全出乎自然，祥和而且執着於純正。人類行爲，應當效法大自然的運行規律，領悟由無而有，由盈而虧的法則性，始能把握時機，知道進退。當潛伏時期，應當覺悟，無以發生力量，必須堅定信念，隱忍待機，不可妄動。當顯現時期，羽毛未豐，應當以誠信，接近羣衆，結合力量，始能獲得立足之地。當成長時期，應當奮發，自強不息，充實力量；同時，更必須戒慎恐懼，以避免危險，遭致毀損。當茁壯時期，應鞏固羣衆基礎，審慎把握最有利的時機，一舉而獲得成功。當抱負得以施展的極盛時期，應當一本初衷，選賢與能，造福羣衆，使其各安於位，各得其宜，始能安和樂利。盛極而衰，爲大自然的常則，居安必須思危；物極必反，極端陽剛，必然產生反作用；唯有時刻警惕，冷靜，客觀，不逞強，不衝動，不妄動，順其自然，謹慎因應變化，善用剛與柔的法則，掌握進退存亡的關鍵，堅守純正，始能確保祥和與安全，並特別強調，執着於純正的重要性。

坤

地的包容
爲臣的道

坤上
坤下

坤，元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利西南得朋，東北喪朋。安貞，吉。

「坤」是伸的意思，也有順的含意。「乾」是朝日光氣的舒展形象；相對的，「坤」是地氣舒展的形象。「乾」是創始萬物的天的功能，「坤」則是順從天，形成萬物的天的工具。坤☷全爻都是陰爻，陰的形象，最大的是地，所以命名「坤」，象徵地。將兩個☷重疊，仍然稱作「坤」，是因爲純粹的陰，最柔順。

「坤」也具備「元亨利貞」四德。但與「乾」不同，並非在任何情況下，都對萬物有利，祇在像柔順、健行的母馬般，執着於正道時；亦即，大地依順着天，資生萬物，向前奔騰不息的情況下，才會有利。又，天體向右轉，地球向左轉，大地雖然反天體運行的方向逆轉，但仍然依順天的法則變化，正如同母馬，喜歡逆風奔馳，卻又性情柔順；所以，「坤卦」以母馬為象徵。

君子前進，必有所為，但領先則迷失，隨後才能有所得，有主宰，因而有利。因為「乾」是主導，「坤」順從，唯有追隨「乾」，才不會迷失。就像思想領導行動，才能把握正確方向。

依八卦的方位，西方是「坤」「兌」的卦位，南方是「巽」「離」的卦位，都屬於陰，所以，往西南方，可以得到同屬於陰的朋友。東方是「艮」「震」的卦位，北方是「乾」「坎」的卦位，都屬於陽；因而，往東北方，就會失去同屬於陰的朋友。一說，月初的夜晚，月亮由西南方升起，由虧而盈，得到光明；然後，由盈而虧，在月尾的早晨，月亮於東北方消失，失去光明；是以月亮盈虧的方位來解釋。總之，行動必須正大光明，才能獲得正義力量的支持。

最後的結論：祇要安詳的執着於正道，就會吉祥。

彖曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合無疆。含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地無疆，柔順利貞。君子攸行，先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行；東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地無疆。

「彖傳」是就「卦辭」原有的含意，加以闡揚。首先以「至哉」讚美「坤元」。

「至」是至高、至大的意思，在語氣上，比讚美「乾元」的「大哉」，層面稍低。「坤元」是大地功能的開始，生成萬物的根元。乾卦用「萬物資始」，坤卦用「萬物資生」，「始」指生命的開始，「生」指生命的完成，層面也有差異。大地的功能開始，所以形成萬物的生命，是由於順從承受天的法則。以上解釋「坤元」。

大地深厚，負載萬物，具備無窮的德行。包容、廣潤、光明、遠大，使各種類的物，都能順利的生長。以上解釋「亨」。

雌性屬於陰；因而，母馬與大地同類，具有在地上奔馳的無限能力，而且性情柔順、祥和、純正，並且執着。君子應當效法，這種以母馬為象徵的大地的德行。以上解釋「利貞」。

領先會迷失路途，隨後才能順利的找到常規。西南方向，可以得到朋友的協助，因為是與同類同行；東北方向，將失去朋友；所以，必須與同類同行，最後才會吉慶。安祥並且堅持純正，所以吉祥，因為符合大地無窮的德行。

象曰：地勢坤。君子以厚德載物。

這是「象傳」解說「卦辭」的「大象」部分。因為地也祇有一個，所以將上下卦一併解釋。「坤」象徵大地的形勢；君子應當效法大地，以寬厚的德行，負載萬物。

初六：履霜，堅冰至。

象曰：履霜堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

「初六」在坤卦最下方，開始的第一爻，是老陰，亦即有變化成陽爻的可能性。「象曰」是「象傳」解釋「爻辭」的「小象」部分。自坤卦開始，將「小象」分割，附在各「爻辭」之後，以便於閱讀。原則上，並與「爻辭」一併解釋。

「初六」是坤爻最下方的陰爻，以「履霜，堅冰」象徵。在這一最低的位置，陰氣凝結成霜，但到了降霜的季節，不久寒冬即將來臨，結成堅冰。所以，當降到薄霜時，就應當想到，結冰的季節就要來了。這是以大地的現象，說明陰陽的消長，在這一地位，陰氣開始伸長，陽氣逐漸消失。

「馴」是順從；「致」是盡的意思。陰氣開始凝結成霜，依大地的法則，順序下來，就到達結冰的季節了。

這一爻，說明見微知著的道理。

六二：直、方、大，不習无不利。

象曰：六二之動，直以方也。不習无不利，地道光也。

「六」是陰爻，「二」已升到偶數的陰位。陰爻陰位得正，又在下卦的中位，所以中正，最

純粹。

這一爻，以大地的形勢說理。大地一直向前延伸，古代說天圓地方，又極為廣大，所以用「直」「方」「大」形容。以大地的德行來說，固執純正是「直」；有整然的法則性是「方」；順從天的德行是「大」。祇要具備「直」「方」「大」的德行，不需要學習，也不會不利。

「象傳」說：「六二」這一爻的行動，順從大地的法則，一直向前，不需要學習，也不會不利；這正是大地法則的光明偉大。

這一爻，說明直率、方正、寬大，為做人的基本態度。

六三：含章可貞。或從王事，无成有終。

象曰：含章可貞；以時發也。或從王事，知光大也。

「六三」是陰爻，在奇數的陽位，是從屬的地位，但仍然保有積極的能力。不過，「三」在下卦的最高位，已不能永遠不變。

「章」是美麗的文采，必須含蓄，才能繼續保持純正。不過，美麗的文采，難以長久隱藏，隨着時間，會被發現，或許不得不跟隨君王，從事政務。但不可重視個人的成就，最後才能有結果，這正是智慧的光明遠大。

這一爻，說明含蓄。

六四：括囊；无咎，无譽。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

「六四」是陰爻，在偶數的陰位，卻是上卦的最下位，雖然得正，但不得中，過於陰柔，仍然是危險的位置。

「括囊」，是將口袋收緊。象徵處於危險的地位，應當收斂，謹言慎行，才不會發生過錯。雖然得不到讚譽，卻可避免災禍。

在『荀子』「非相篇」中，將「括囊无咎，无譽」。指為「腐儒」，解釋成鄉愿。不說話，雖然不會犯錯，但也不值得稱讚。

這一爻，說明收斂。

六五：黃裳，元吉。

象曰：黃裳元吉，文在中也。

『左傳』昭公十二年的記事中有以下的一段話：南蒯謀反，占筮出現這一坤卦「六五」，非常高興。但子服惠伯卻規勸他說：「如果是忠信的事，則可；不然必敗。」接着解釋這一爻辭說：「黃是中色，裳是下飾……」這是最古老的解釋。

我國古代自然哲學的五行說，認為構成物質的元素，為木、火、土、金、水；以顏色來說，

各相當於青、赤、黃、白、黑；以方位來說，各相當於東、南、中、西、北。因而，黃是土，亦即大地的顏色；也是中央的顏色。五行的說法，雖然盛行在春秋戰國以後，但淵源很早，難以完全否定。

「六五」在上卦的中位；因而以黃色象徵。但在奇數的陽位，並不正，所以用「裳」比擬。「裳」是裝飾性的下衣，比擬謙遜的態度。「黃裳」象徵中庸謙遜的態度，所以說最吉祥。「文」是美麗的文采；具備像黃色下衣般的中庸謙遜的美德，最吉祥，因為內在的文采，自然會流露於外。

黃色的下衣，是命士以上的身份的人，穿黑色禮服時，穿在下面的衣服，下士穿雜色的下衣。上衣長，罩在下衣的外面，再束帶。「文在中也」是說美麗的下衣，隱藏在上衣的下面，用來比擬內在的美德。

這一爻，說明謙遜。

上六：龍戰於野，其血玄黃。

象曰：龍戰於野，其道窮也。

「上六」已到達六爻的最高位，又是偶數的陰位，而坤卦又全部是陰爻；因而，陰已旺盛到極點，是在陰極反陽的地位，不能不與陽爭。陰陽相爭，亦即小人與君子，邪惡與正義相爭，結果兩敗俱傷。所以，用兩條龍在野外戰鬥，流着黑黃色的血來象徵。天玄地黃，天地相爭，所以

流的血是黑黃色。

龍所以在野外戰鬥，是因為窮途末路，迫不得已，當然凶險。一說，這是象徵暴君紂王的滅亡。

這一爻，說明極端陰柔，必然凶險。

用六：利永貞。

象曰：用六永貞，以大終也。

「用六」是指占到坤卦，六爻都是變爻，有可能全部變為陽爻時的斷語。「用六」與乾卦「用九」的用意相同，即善於運用坤卦六爻的變化法則，不要被變化拘束。但不同的，乾卦「用九」，是指善用陽剛，如天的法則，創始養育萬物，而不求報償，具有主體性。而坤卦「用六」，則是運用陰柔，如順從承受天的法則，生成負載萬物，是屬於從屬的地位。因而，坤卦「用六」，就必須堅定的永遠堅持純正，目光遠大，才能獲得有利的結果。

這一爻，說明用柔的法則，以執着純正為先決條件。

文言曰：坤至柔，而動也剛，至靜而德方，後得主而有常，含萬物而化光。

坤道其順乎？承天而時行。

以下，是「文言傳」將「彖傳」的解釋，進一步延伸，以儒家的倫理來闡揚。

「坤」亦即大地的法則，極柔，但行動時則剛強；極靜，但德行方正；隨後而有所得，在於遵守主從關係的常規；能包容萬物，而且使其生長光大。「坤」的法則，豈不非常柔順嗎？承受天的意志，而依時序運行。

積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。易曰：「履霜，堅冰至。」蓋言順也。

這一節，解釋「初六」的「履霜，堅冰」。

積善的人家，必然有多餘的吉慶，遺留給子孫；積惡的人家，必然有多餘的災殃，遺留給後代。臣下殺死君王，兒子殺死父親，並非出自一朝一夕的偶然，而是逐漸累積的必然，由於能辨別是非，而不及早辨明處理的緣故。所以，『易經』說：「踏到霜時，堅冰就要來了。」這是必然會發生的結果。

直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立，而德不孤。「直、方、大，不習无不利」；則不疑其所行也。

這一節，解釋「六二」的「直、方、大」。

「直」即正，「方」指義。君子以敬慎的態度，使內心正直；以正義的準則，爲外在行爲的規範；祇要確立敬慎與正義的精神，他的德行，就不會孤立。所以說：祇要正直，有原則、寬大，用不着學習，也不會有不利；自然對自己的行爲，就不有疑惑了。

陰雖有美，含之；以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。

這一節解釋「六三」的「含章」。

陰柔雖然是美德，但要含蓄隱藏；用來從事君王的政務時，不可以居功。這是大地的原則，爲妻子的原則，爲臣下的原則，亦即在從屬地位時必須遵守的原則。大地的原則，生育萬物，而歸功於天；所以，在時序的交替中，能夠有始有終。

天地變化，草木蕃；天地閉，賢人隱。『易』曰：「括囊；无咎，无譽。」蓋言謹也。

這一節，解釋「六四」的「括囊」。

在天地的自然變化中，草木茂盛；如果天地閉塞，則賢能的人，就隱避了。所以，『易經』

中的：「收緊袋口，不會有過失，但也不會有榮譽。」是說言行應當謹慎。

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。

這是解釋「六五」的「黃裳」。

君子應當像黃色，位居中央，通情達理，則通達四方，條理分明。應當使自己保持在正當的地位，則美德就具備於身體內部，自然暢達於四肢，而能行動自如。應當使美德向外表現在事業上，這才是美的極致。

子思著『中庸』，其概念顯然得自這一「黃中」的觀點。

陰疑於陽，必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血焉。

夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

「上六」陰已經到達極盛的地位，因而一反順從陽的原則，反而猜疑陽，必然發生戰鬥。這是由於陰已經勢極，誤以爲陽已經消失，自己就是陽，君子、忠臣；其實陽依然存在，仍然像潛伏的龍，正在待機而動。雖然陰已經盛極一時，但依然未脫離陰的本質，仍然是有血緣的同類的陰，是假的陽，僞君子奸雄。黑黃色，本來就是天地混雜的顏色，天是黑色，而地是黃色。龍流着黑黃色的血，是說陰與陽，亦即君子與小人、正義與邪惡，兩敗俱傷。

坤卦，闡釋地的法則。在宇宙創始萬物的過程中，天創生萬物，地負載完成生命。地的法則，是安詳與純正，柔順的遵循天的法則，而剛毅行動；安靜的謹言慎行，所以，但行動方正；追隨而不超越；包容而不排斥；具備至柔的性格，這正是為人的基本態度，應當見微知著，了解一切結果，都有累積而成的必然性，必須防患於未然。應當直率、方正、寬大，含蓄而不眩耀，收斂而言行謹慎，謙遜堅持中庸的原則。應當外方而內剛，外圓而內方。然而，用柔的原則，也不可以極端，極端必然凶險。必須深切體認主從關係，堅持純正，冷靜客觀，通權達變，掌握變化，柔而能剛，善用柔的法則，才能夠逢凶化吉。

屯

萌芽，充滿
生的艱難

震下
坎上

屯，元亨利貞，勿用，有攸往，利建侯。

「序卦傳」說：「有天地，然後萬物生焉，盈天地之間者，唯萬物；故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。」

「屯」原義是草木萌芽於地，有生的開始的含義。草木萌芽，充滿生機，又有充滿、充實的意思。另外，草木萌芽的過程，相當艱難，也有艱難、停止的意義。

「乾」是天，「坤」是地，天地交會，萬物開始生成，充滿於天地之間。因而，在乾、坤二

卦之後，接着是這一卦，命名爲「屯」，象徵生的開始、充滿與艱難。

天地的生機，醞釀於冬季，草木萌芽，開始於寒冬，但卻生氣蓬勃，不畏艱難，意志堅定，祥和的，純正的，創始了生命。所以說，屯卦也具備創始、亨通、祥和、堅貞，亦即「元、亨、利、貞」四種德行。然而，草木剛剛萌芽，非常脆弱，仍然不能利用，也沒有用處；因而「勿用」，不可輕舉妄動。

不過，當草木萌芽之後，就堅定的成長，冬去春來，從此茁壯，欣欣向榮，前途不可限量。以人事比擬，只要鍥而不捨的繼續奮發進取，就有奠定公侯基礎的有利條件，所以說「有攸往，利建侯」。

以卦形來說，屯卦的下卦「震」，象徵雷，作用是動；上卦「坎」，象徵水、雨、雲，作用是陷、險；所以，全卦象徵天地相交創始萬物時，必然艱難而且危險。但由於果敢毅然行動，也有平安度過的可能。不過，前途仍然艱險，必須堅持純正的初衷，不可輕率冒進。

又，屯卦最下方開始的「初九」，是在一羣陰爻的下方，爲這一卦的主爻，祇要毅然前進，就希望無窮。何況屯卦與乾卦、坤卦同樣的，四德具備，這是其他各卦少有的情形，所以占斷仍然是「吉」。

彖曰：屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。

「乾」全部陽爻，是純陽的卦；「坤」全部陰爻，是純陰的卦；而屯卦，下卦的震☳，是最下方的陰爻，變成陽爻，為陰陽剛開始相交的形象；上卦☶坎，是險難的形象。因而，全卦象徵剛與柔開始相交，發生創始時期的艱難現象。

「震」的作用是動，「坎」的象徵是險。所以說，是在危險中行動，想要「大亨」，暢行無阻，就必須「貞」，堅定純正的初衷。

「震」又象徵雷，「坎」又象徵雨，雷雨一旦行動，遍地大水滿盈，象徵這是天地初創，尚且雜亂無章的苦難時期。以人事比擬，這雖然是適宜創建公侯基業的有利時期，但也不安寧。

象曰：雲、雷、屯，君子以經綸。

「經綸」是織布時理順紗線的意思，用以比喻策畫經營。雲是雨的前兆，所以說上卦「坎」是「雲」，下卦「震」是「雷」，雲與雷合成屯卦，以象徵天地初創的苦難時期，君子應當以天下為己任，負起策畫經營建立秩序的責任。

初九：磐桓，利居貞，利建侯。

象曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

「磐」是大石，「桓」是樹名，大石壓住草木，阻礙生長，「磐桓」比喻前進不得，躊躇的意思。

「初九」陽爻，但在最下方開始的位置；因而，雖然剛健，卻處於困頓的苦難狀態。不過，下卦「震」，有動的作用；「初九」又與上卦的「六四」，陰陽相應，當然會奮發前進。然而，「六四」在上卦「坎」亦即陷、險的最下方，是危險的陷穽，以致「磐桓」，不得不躊躇。雖然如此，但「初九」陽爻陽位得正，態度堅貞，仍然有利。

「初九」是屯卦的開始，意義重大。陽爻位於陰爻的下方，以人事比擬，正是有才能，又正當有利於建立公侯基業的草創時期，前途大有可為。

所以「象傳」說：雖然躊躇，但志向、行為純正，只要不高高在上，能夠與基層羣衆親近，就可以大得民心，獲得擁戴。

這一爻，說明草創苦難的初期，雖然使人躊躇，但也正是建功立業大有為的時期；正當即有利。

六二：屯如遭如，乘馬班如。匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

象曰：六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。

「如」與若、然相同。「屯」是困頓、困難。「遭」是進進退退。「乘馬」是四匹並列的馬；「班」是行動不一致。在「左傳」中，有將脫離行列的馬，稱作「班馬」的用法。「字」依據「禮記」「曲禮」：「男子二十，冠而字；女子許嫁，笄而字。」亦即，古時男子成年戴冠，女子出嫁用簪將髮束起，這時，於本名以外，再起一字（號），以便於別人稱呼，不必直呼姓名；

因而，女子出嫁說是「字」。不過，另有一說，古代沒有將出嫁說成字的用法，應當作懷孕解。「六二」陰爻陰位，而且在下卦的中位，所以中正；又與上卦的「九五」，陰陽「相應」，應當結爲夫妻。不料「六二」又恰好在陽剛的「初九」上方，非常接近，以致「屯如」「逴如」，進退兩難了。就像並列的四匹乘馬，腳步不一致，難以順利前進。

又象徵「初九」強橫，脅迫「六二」下嫁，但「六二」貞烈，等待十年之久，才擺脫「初九」的糾纏，終於與相應的「九五」結合。

「象傳」說：「六二」的困難，是位於陽剛的「初九」的近上方。十年才嫁，這是反常的現象。

這一爻的含義，說明在艱難的困境中，必須意志堅定，不爲威武所屈，不被反常的現象動搖。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。

象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

「即」是就、近。「虞」是古代管理山林的官名。「舍」同捨。「禽」同擒，當獵物解。「吝」有惜、恨、恥的含義，比「悔」的程度高，接近「凶」。

「六三」陰爻陽位，因而不滿，想要妄動。但「六三」既不正，也不中，又與「上六」同是陰爻，也不相應，輕率冒進，必然陷入困境。

以打獵追逐「鹿」來比喻。如果沒有管理山林的人嚮導，就不免會迷失在林中了。因而，君子應當機警，不如捨棄，如果冒然前往，就會有迷失被困在林中的恥辱了！

「象傳」說：追鹿沒有嚮導，是盲目的追逐獵物。君子應當捨棄，前往會恥辱，因為將無路可走。

這一爻，說明應當知機，明辨取捨，不可盲目行動。

六四：乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。

象曰：求而往，明也。

「六四」陰爻，本來與下卦的「初九」陰陽相應；但卻與上卦的「九五」過於接近，由於「初九」「九五」的相互牽制，使「六四」意志動搖，猶如腳步不一致的四匹乘馬，進退兩難。然而，「六四」畢竟與「九五」接近，只要向前去「求」，就能夠結合，所以說吉祥，沒有不利。

「象傳」說：向前追求，狀況才能夠明朗。或者，向前追求，才是賢明的態度。這一爻，說明當進退兩難，抉擇時困難，應當採取積極的態度，惟有結合同志，向前追求，才能使狀況明朗化。

九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

「屯」是將難的意思當作動詞用。「膏」是油脂，轉爲恩澤的意思。

「九五」中正，又在最尊貴的「五」位；然而，卻陷在上卦「坎」的險陷的正中央，以致行動困難。

「九五」本來與「六二」陰陽相應；可是「六二」陰柔，沒有力量給以應援，不足以解困。何況陽剛的「初九」，又在最基層受到擁護。以致「九五」被困重陰中，孤立無援。所以「屯其膏」，縱然有能力，也難以施展。在這種狀況下，如果是小事，保持純正，還會吉祥；如果是大事，即或保持純正，也難免凶險。

「象傳」說：在這種狀況下，縱然要施展抱負，前途也未必光明。這一爻，說明在孤立無援時，應當退守自保，不可逞強冒進。

上六：乘馬班如，泣血漣如。

象曰：泣血漣如，何可長也。

「漣」是落淚。「上六」陰柔，卻上昇到極點，已經是日暮途窮的時刻。與下卦的「六三」，同屬陰爻，不能獲得應援，以致陷於進無可取，退無可守的絕境；因而憂懼，血淚漣漣。

「象傳」說：在這種狀況下，又怎麼能長久呢。

這一爻，以物極必反告誡。在「易經」中，反復不斷的以「滿盈」提出警告。

屯卦，闡釋天地草創，接着來的，是秩序尚未建立，混亂不安的苦難時期，但也是英雄豪傑建功立業的大好時機。當此草創時刻，充滿危機，必然躊躇，難以把握方向；必須堅定純正的信念，否則一失足成千古恨。因而，必須富貴不淫，貧賤不移，威武不屈，不可因一時反常現象而動搖；應當明辨果斷，知道取捨，不可輕舉妄動。當處於進退兩難的困境時，應當積極進取，才能使狀況明朗，找到出路。當孤立無援時，應當退守自保，先求安全，再求發展。最後再以滿盈告誡，物極必反，應知適可而止。

蒙

蒙昧
啓蒙、教育

艮上
震下

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告。利貞。

「序卦傳」說：「物生必蒙，故受之以蒙；蒙者蒙也，物之穉也。」

「蒙」是蒙昧、幼稚的意思，也有啓蒙、教育的含義。當萬物生成以後，接着來的是幼稚蒙昧的時期，教育就成為當務之急。

屯卦的卦形，倒轉過來就成為蒙卦。這種相互對稱的卦形，稱作「相綜」「綜卦」「覆象」或「反卦」，有彼此相反相成的性質，須相互參照。

這一卦，下卦「坎」，象徵水、險；上卦「艮」，是山的形象，有止的作用。所以，蒙卦的卦形，是山下有險，昏蒙的場所。又，下卦是險，上卦是止，意味着內心恐懼，對外抗拒，象徵幼稚愚昧，所以命名為「蒙」。

這一卦，以下卦的「九二」為主體。這一爻，剛爻得中，又與「六五」陰陽相應，具備啓蒙的力量；因而「亨」，可以暢行無阻。

「匪」同非，「我」指「九二」，「童蒙」為幼稚蒙昧的人，指「六五」。以下說的是占筮，但也可以看作教育的原則。

並非我去求蒙昧的幼童，而是蒙昧的幼童來求我教導。「禮記」「曲禮」中也說：「**緇，聞來學，不問往教。**」就像問卜一般，應當誠心誠意去求教。第一次告訴他，如果二次、三次來麻煩，就成為「瀆」，亦即冒犯；冒犯，就不再告訴他。

啓蒙的工作，原則上必須動機純正，堅持到底；所以「貞」才有利。

彖曰：蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。

「彖傳」說：蒙卦的形象，是山下有險，因為危險，停止不前，所以蒙昧不明。

蒙卦所以說的亨通，是由於行動切合時機，而且把握不偏激的中庸原則；所以能夠暢行無阻。

不是我去求蒙昧的幼童，而是蒙昧的幼童前來求教於我；是由於志同道合，彼此感應。初次來求教，告訴他；是由於他心存剛毅，符合中庸的道理。再三前來，就成為冒犯，冒犯，就不再告訴他；是因為他蒙昧，而且也冒犯了他自己當初求教的初衷。

啓蒙是爲了培養正道，這是神聖不可侵犯的事業。

另外，在『禮記』『中庸』中，也有「君子之中庸也，君子而時中」的說法。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

蒙卦的上卦「艮」，象徵山；下卦「坎」，象徵水。所以，「象傳」以山下流出泉水，說明蒙卦的形象。

山下流出泉水，猶如啓蒙幼童，開始是潺潺細流，最後成為滔滔江河，滋生萬物。因而，君子應當效法這一卦的精神，以果敢的行動，培育品德。

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

象曰：利用刑人，以正法也。

「刑」是懲罰，有糾正的含義。「桎梏」即刑具，又作拘束解。「說」與脫同。

「初六」是陰爻，又在開始最下方的位置，是最幼稚蒙昧的時期。所以，必須「發蒙」，啓發蒙昧。

啓蒙，開始要像使用刑罰糾正罪惡，這是有利的。然而，刑罰的作用，只在利用刑具告誡，期望刑期無刑，脫去刑具。如果一味嚴刑重罰，超出限度，反而引起反抗，招來羞辱。

「象傳」說：利用刑罰以糾正過失，是有利的；但這是指啓蒙的最初階段，首先要端正法則，法比罰重要。

這一爻，說明教育開始應當嚴厲，但不可過當，並應當先訂立規範。

九二：包蒙吉；納婦吉；子克家。

象曰：子克家，剛柔接也。

「包」是包容的意思。「九二」是下卦惟一的陽爻，亦即惟一剛健的力量，是下卦的主體，負有統率其他各陰爻的使命，與啓蒙的責任。但由於教導的對象衆多，資質不同，不能強求一致，應當包容。「九二」雖然剛健，但在下卦的「中」位，性格中庸，能夠包容，所以吉祥。

由另外的角度看，「九二」與「六五」陰陽相應。「二」是陽，相當於丈夫；「五」是陰，相當於妻子；丈夫能夠包容，所以娶妻吉祥。

以家庭來說，「六五」相當於父，「九二」相當於子。但「六五」柔弱，不能負起一家的責任，而「九二」剛健，又能包容，使可以家庭興旺。

「象傳」說：兒子所以能夠負起家庭的責任，是由於「九二」能夠與「三」「四」「五」的陰爻接近，並且包容的緣故。

這一爻，說明教育應當包容，有教無類。

六三：勿用取女；見金夫，不有躬，无攸利。

象曰：勿用取女，行不順也。

「六三」，陰爻陽位不正，離開「二」也不中，雖然與「上九」的陽爻相應，但卻緊接在「九二」之上。既嚮往「上九」，又捨不得「九二」，因而失去主張。

以女人比擬，見到剛健有財勢的「金夫」，就忘了自己，失去主張，娶這樣的妻子，當然不會有好結果。

「象傳」說：不可以娶這樣的妻子，因為以後不會順利。

「順」也解作慎。古代順與慎通用，例如「荀子」「修身篇」中，就將「慎墨」寫作「順墨」。因而「行不順也」，也解釋成行為不會檢點。

這一爻，強調教育應堅定信念，不可見異思遷。

六四：困蒙；吝。

象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

「六四」是陰爻，可以相應的「初六」，也是陰爻，距離陽爻「九二」又遠，得不到援助；因而，蒙昧困頓，十分懊惱。

「象傳」中的「實」，指「九二」。陽爻的性質，積極、充實；陰爻的性質，消極、容忍；因而陽實陰虛。「六四」所以會蒙昧困頓，是由於脫離現實，以致孤立無援。

這一爻強調教育不可脫離現實，好高騖遠。

六五：童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，順以巽也。

「六五」雖然也是陰爻，但得中，高居「五」的尊位，上方有陽剛的「上九」相比，下方又與陽剛的「九二」相應，是上下都有應援的形象。所以，是在待變、將變、適變的階段，一旦變成陽爻，上卦就成爲☲巽，象徵風，全卦成爲☵風☵水，風調雨順，必然大吉大利。

所以說：「六五」雖然幼稚蒙昧，但虛心，能夠接受教導，因而吉祥。

「象傳」說：童蒙所以吉祥，是由於順應「巽」。「巽」是謙虛的意思，兼指上卦可能變成

巽卦。

這一爻，調強教學都應當謙虛。

上九：擊蒙；不利爲寇，利禦寇。

象曰：利用禦寇，上下順也。

「上九」陽剛，又在最高的位置，以啓蒙的態度來說，過於剛強；所以說「擊蒙」，攻擊蒙昧的意思。然而，攻擊對啓蒙雖然嫌過度，但對防止外來邪惡的誘惑，卻有利。

「象傳」說：以剛強的態度，防止外來的邪惡，對教導與被教導的人都有利。又以卦象來說，最上層有剛強的「上九」對外，內部又有剛強的「九二」鞏固，上下相互應援，所以說「順」。這一爻，說明陽剛的效用，只宜對外，不宜對內。

蒙卦，闡釋當草創時期，秩序尚未建立，處於混亂蒙昧的狀況，危機四伏，使人內心恐懼，產生抗拒心理，以致重私利，輕公益，趨向保守，缺乏進取心。因而，啓發民智，爲治國平天下的首要工作。而教育的原則，首重自然感應，潛移默化，循序漸進，不可強求。教育爲百年大計，應把握不偏不激的中庸原則。教育又是神聖不可侵犯的工作，動機必須純正，而且堅持到底。

教育應當嚴厲，但也應適度，過嚴反而抗拒。應當包容，有教無類。應當堅定信念，貫徹始終，不可見異思遷。必須切合實際，不可好高騖遠。不論教與學，均應謙虛，相互切磋，教學相長，彼此受益。而且應當內柔外剛，對內應當兼容並蓄，對外來的邪惡，則應斷然排斥。

需

蹢躅
期待

☵

乾下
坎上

需有孚，光亨，貞吉。利涉大川。

「序卦傳」說：「物釋不可不養也，故受之以需；需者，飲食之道也。」
「蒙」是年幼者，不可以不養育。「序卦傳」將「需」解釋成飲食的道理，「需」亦即需要，
生物為維持生命，飲食是必需品。

這一卦，下卦「乾」剛健；上卦「坎」是險、陷，雖然剛健，但前面有險阻，不可冒然前進，應當等待；所以，命名為「需」，是等待、蹢躅的意思。

「孚」是信用。這一卦的主體「九五」，位於「坎」的中央得中；陽爻陽位得正；又在「五」的尊位；在形象上，中心充實，象徵信實。

這一卦的卦形，在「乾」的前方有「坎」。「坎」象徵水，不容易步行涉過。然而，由於「乾」是純陽，堅強有力，只要等待，有信心，最後前途仍然光明，可以亨通；只要堅守純正，就會吉祥，能夠涉水渡過大川。「貞」是「吉」的先決條件，必須先等待；由於必須等待，因而等待；所以占斷是吉。

彖曰：需，須也；險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需有孚，光亨，貞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

「彖傳」說：需是須，「須」有等待與需要的含義。前方有「坎」的險阻，所以必須等待。下卦「乾」剛健，本來不應當停止前進，但爲了等待有利的時機，以免陷入危險，採取等待的正當方式，就不會遭遇窮困了。等待必須信心堅定，最後才會光明亨通；更必須堅持純正，才會吉祥。這一卦由於主爻「九五」剛健，又居於至高無上的地位；而且「九五」「九二」都中正。所以涉大川有利；是說前進會成功。

象曰：雲上於天，需；君子以飲食宴樂。

「象傳」說：上卦「坎」是雲，下卦「乾」是天。雲上昇到天，只要等待陰陽調和，自然就成爲雨。象徵君子在應當等待的時刻，就應當等待，儘情享受飲食宴會的樂趣，以等待有利時機的來臨，不必有所做爲。「宴」有安與宴會的含意。

以上「屯」「蒙」「需」三卦，都是由「坎」卦演變而來，以水與險爲基本概念。

初九：需于郊。利用恒，无咎。

象曰：需於郊，不犯難行也。利用恒，无咎；未失常也。

「需」是等待，因爲前面有「坎」的險。「初九」在開始的最下方，離上卦的險最遠；所以是在「郊外」等待。

又，「初九」是陽爻，剛毅有恒，能夠堅持常軌；所以，不會有過失災難。

這一爻，說明在必須等待時，應保持距離，以策安全；而且要有恒心，意志不可動搖。

九二：需于沙。小有言，終吉。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以終吉也。

「九二」比「初九」接近上卦「坎」的水；所以，用「沙」象徵。「言」是責難的意思。「九二」比「初九」，稍爲接近險阻，雖然不會有大的災害，但已經比較困難，會稍爲聽到一些

實難的話。但「九二」陽爻得中；因而仍然可以安閒的等待，最後還是吉祥。

「衍」是水向四處漫延，引申爲延長、推演的意思。象辭說：水流在沙中漫延，不可急進，雖然會被責難，但忍耐最後還是會吉祥。

這一爻，強調等待必須忍耐，不可急進，不可被閒言閒語動搖。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

「九三」更接近上卦「坎」的水，以「泥」象徵，隨時有陷入的危險。下卦接連三個陽爻，剛強過度，又離開中位。以災害的程度來說，已相當於隨時會有外敵來襲的狀態了。

「象傳」說：上卦「坎」的危險，雖然還沒有到來，但妄進就會自己招來災難；所以，必須謹慎，才不會失敗。

這一爻，強調愈接近危險，愈應當謹慎，不可妄進，以免自己招禍。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，順以聽也。

「六四」已經進入上卦「坎」的險，可能造成傷亡；所以，用等待在「血」中象徵。不過，

「六四」陰爻陰位，雖然柔弱但得正；因而，不會輕舉妄動，不久就會由陷入的「穴」中走出。「象傳」說：陷入穴中時，應當用柔，順應變化，最後才會脫險。

這一爻，強調陷入危險，不可逞強，應順應變化，才能化險為夷。

九五：需于酒食，貞吉。

象曰：酒食貞吉，以中正也。

「九五」陽爻陽位得正，在上卦得中，又是至尊的地位；所以最安全。因而，用可以安閒的飲食等待，作為象徵。然而，仍然以堅持純正為先決條件，才會吉祥。

「象傳」說：雖在安全中，仍然應當執着於中正的原則。

這一爻，強調在可以安全等待的狀況時，仍然不可違背中正的原則。

上六：入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。

象曰：不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。

「上六」陰爻柔弱；位於上卦險的極點，已無法再等待，終於墜入穴中。「上六」與下卦的「九三」相應，「九三」連同下面的二個陽爻，本來就有勇往直前的剛強性格，因為前面有險，所以等待已久，現在已經到了等待的終極時刻，因而一擁而來，以「不速之客三人」來象徵。

「上六」柔弱，對三位剛強的不速之客，既無力量趕走，祇有以誠意恭敬相待，才能化暴戾為祥和。

「象傳」說：「不當位」，是指「上六」陰爻陰位，應該當位，但因到達「上」的極點，已進退無路，雖然在最高位，卻等於沒有地位。而且，陰爻在陽爻的上方，也反常。不過，因為能以誠意對待，不會有大損失。

這一爻，強調以柔制剛的道理。

需卦，闡釋當草創時期，仍動盪不安，危機四伏，往往狀況不明，或面臨危險，必須等待時機的原則。等待需要恒心與耐心，而恒心與耐心來自信心，信心源自純正的信念。因而，在不得不等待，必須等待的時刻，更應當堅定信心，以恒心與耐心等待有利時機的來臨。這時，應當儘可能遠離危險，以策安全，而且保持距離，才能夠了解狀況。應當忍耐，不可被閒言動搖，不可急躁冒進。盲目妄進，將自己招禍。愈接近危險，愈應當謹慎。當陷入危險時，不可逞強，應當冷靜，運用柔的法則，因應變化，方可化險為夷。即或在安全中，也應居安思危，把握中正的原則，謹慎戒備。總之，因應危險的最高法則，是要以柔制剛，有目的等待，正是應用柔的法則。

訟

爭論
訴訟

坎下
乾上

訟，有孚，窒。惕中吉。終凶。利見大人，不利涉大川。

這一卦的形象，與需卦正相反，相互是「綜卦」，一方是等，一方是爭，交互爲用。「訟」是爭論，當然也包含訴訟在內。「序卦傳」說：「飲食必有訟，故受之以訟。」飲食難免發生爭執，所以，將訟卦放在需卦之後。

訟卦的上卦「乾」，剛健；下卦「坎」，險陷。一方剛強，一方陰險，必然爭訟。以個人比擬，內卦即內心陰險，外卦即外表有才幹，也容易與人爭訟。因而，以「訟」爲卦名。

「九二」陽爻，在中位，象徵信實；但與上卦的「九五」，同爲陽爻，不能相應；以致，孚信受到窒礙。

依據「說卦傳」，「坎」有憂慮加多的含意；所以，須加警惕。又，訟卦是由☵☲遯卦變化而來；亦即遯卦的「九三」，革到「二」佔據中位，成爲☵☲訟卦；所以，要中庸，在心中警惕，才會吉祥。

另外，「上九」是在重疊三個陽爻的最上層，過於剛強，逞強爭訟，以求達到目的；所以，最後是凶。

「大人」指「九五」，陽爻在上卦中央，又是尊位；因而剛健中正，居於領導地位。以卦的整體來看，剛強的上卦「乾」，在險陷的下卦「坎」之上，亦即充實卻踏在陷穽上；因而，自以爲信實而逞強，則行不通，惟有反省，戒慎恐懼，把握中庸的原則行動，才會吉祥。如果逞強，最後則是凶。遇到公正的「大人」裁判，會有利；但要像「涉大川」一般逞強冒險，則不利。

彖曰：訟，上剛下險，險而健訟。訟有孚窒，惕中吉，剛來而得中也。終凶；訟不可成也。利見大人；尙中正也。不利涉大川；入于淵也。

「彖傳」說：訟卦的上卦「乾」是剛，下卦「坎」是險；亦即內心的「坎」是險，外表的「乾」是健，因而成爲爭訟的卦象。

訟卦䷅來自遯卦䷠，稱作「變卦」。上面的爻下降，稱作「來」；下面的爻上昇，稱作「往」。䷋遯卦「三」位的剛爻，「來」到中位的「二」，成爲訟卦；所以，心中的爭信，會有變化，必須警惕才會吉祥。

「論語」「顏淵篇」中，孔子說：「對裁判，我也和他人一樣，但最好還是不要發生訴訟吧！」爭訟，本來就不是上策，難以達到目的；所以，最後的結果凶險。

「利見大人」，是要崇尚中正。「不利涉大川」，因爲會墜入深淵。

象曰：天與水違行，訟；君子以作事謀始。

「象傳」說：訟卦的上卦「乾」是天，下卦「坎」是水，天在上，水在下，行動的方向不同，所以造成爭訟。因而，君子處理事物，在開始就應當慎重思考籌謀，以防止爭訟。

初六：不永所事，小有言，終吉。

象曰：不永所事，訟不可長也。雖有小言，其辯明也。

「初六」陰爻陽位不正，又在最下方，因而柔弱。雖然與上卦的「九四」，陰陽相應，但中間有「九二」阻礙，力量薄弱；所以，無力排解爭訟。但「九四」陽剛，始終有呼應的傾向；因而，祇要不將爭訟拖得太久，雖然會小有責難，最後還會吉祥。

「象傳」說：爭訟本來就不可以拖延。雖然稍爲有不滿的責難，一經說明，就可以了解。這一爻，告誡爭訟不可拖延過久，應當以解釋求得化解。

九二：不克訟，歸而逋，其邑人三百戶，无眚。

象曰：不克訟，歸而逋也。自下訟上，患至掇也。

「逋」是逃亡。「眚」是眼睛生翳，散光，看物產生虛幻的光暈；太陽的光暈，稱作日眚，也有災禍的意思。

「九二」陽剛，在下卦險的中央，本來就喜歡爭訟。又與「九五」同是陽爻，不能相應，當然發生爭訟。但「九五」陽爻陽位，又在上卦中央的尊位，至剛、至中、至正；而「九二」雖然陽剛，卻在陰位，不正位置又低，爭訟必然失敗，祇好逃亡隱藏。逃亡到村民祇有三百戶不顯眼的小村中，謹守本分，就不會有災禍；否則，逃亡到顯著的大城鎮，必定會被敵人追討，難以逃脫。

「竄」是匿藏，「掇」是自取的意思。「象傳」說：爭訟無法獲勝，逃亡是爲了躲藏。但下卦坎是穴，「九二」躲藏在中央的穴中，自我約束，就可以避免災害。地位在下的「九二」，要與高高在上的「九五」爭訟，這是自己惹的禍。

這一爻，強調不可逞強爭訟，應當退讓深自反省。

六三：食舊德，貞厲，終吉，或從王事，无成。

象曰：食舊德，從上吉也。

「食」相當於食邑的食。古代做官的人，以分封采邑的稅收生活，而且世襲。「舊德」指先祖的遺德。「食舊德」是說前往因先祖遺德所得到的領地去就食。

「六三」陰柔，無力與人爭訟；因而，隱忍前往先祖遺留的領地，堅守純正，自勵自勉，才能度過艱難，最後得到吉祥。或者也有從政的可能，但不會有成就。

「象傳」說：處逆境時，追隨比自己地位高的人有利，自己行動不會成功。這一爻，解說應當知足，不可逞強爭勝，隱忍自勵，才是上策。

九四：不克訟，復即命，渝安貞，吉。

象曰：復即命，渝安貞；不失也。

「即」是就的意思。「命」是天命，亦即正理。「渝」是改變。

「九四」雖然陽剛，但在上卦的最下位，不得中；陽爻陰位，又不正，地位弱，爭訟不會得勝。不過，正因為柔，能夠回頭去就正道，改變初衷，順其自然，安於正理，就不會有過失，終於吉祥。

這一爻，強調順其自然，安於正理，則心安理得。

九五：訟元吉。

象曰：訟元吉，以中正也。

「九五」在至尊的位置，陽剛又至中至正，象徵公平、公正、合理的裁判訴訟，因而吉祥。這一爻，說明裁判訴訟，應以至中至正為根本。

上九：或錫之鞶帶，終朝三褫之。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。

「錫」與賜同。「鞶帶」是古時依身分頒賜的腰帶。「褫」是剝奪的意思。

這一爻辭，由「六三」的「或從王事」延伸而來。「上九」陽剛已達極點，可以逞強贏得訴訟；但也不會持久。或者會賞賜「鞶帶」，但在一天之間，就被剝奪了三次。「象傳」說：以爭訟得到賞賜的服飾，也不足以使人尊敬。

這一爻，告誡以爭訟達到目的，也不足以持久，而且不會受人尊敬，雖勝亦可恥。

訟卦，闡釋在事業的進行中，難免發生爭執，引起爭訟，但告誡不可爭訟。爭訟多半因為內心險惡，行動過於剛強，會使信實蒙羞，招來憂傷，必須警惕。不可自以為得理而逞強，難以達

到目的，反而使自己陷入泥淖。應當深自反省，戒慎恐懼，把握中庸的原則，避免爭訟。

爭訟不會有結果，宜於化解，不可拖延過久，以致不可收拾。應當退讓，自我反省，於爭訟之前就應當謹慎，不可輕啓爭端，惹禍上身。知足常樂，應當隱忍自勵，韜光養晦，不可逞強爭勝。隱忍順其自然，安於正理，必然心安理得。裁判爭訟，以至中至正爲根本。總之，即或以爭訟獲勝，也不能持久，而且不會受人尊敬，徒然使信實蒙羞。

G37/4 A3

師

軍隊
戰爭

坎下
坤上

師貞，丈人，吉无咎。

「序卦傳」說：「訟必有衆起，故受之以師；師者衆也。」

宇宙萬物的演進，由爭訟終於發生戰爭；所以，在訟卦之後是師卦。

「師」指軍隊。下卦「坎」，是險與水；上卦「坤」，是順與地。古代兵農合一，平時耕田，農閒訓練，戰時就應召參戰。兵的性質凶險，像水一般不安定；農民的性格柔順，像地一般不動。這一卦的形象，是在順與地的下面，有險與水；意味着在農民中間，隱藏着兵。

這一卦，祇有「九二」是陽爻，在下卦的中央，被上下五個陰爻圍護；所以，「九二」是統帥，五個陰爻是士兵。「九二」剛強，在下層，握有實權；「六五」柔和，高高在上；象徵君王任命統帥，以擴張軍勢。所以，這一卦命名為「師」。

「丈人」指老成持重的人物。軍隊的運用原則，必須「貞」，以堅持正義為條件。亦即，必須聽從天命，符合衆望，討伐邪惡，伸張正義。所以，必須以正義、中庸、老成持重的人物為統帥，才會吉祥，沒有過失與災禍。「孫子兵法」說：「武力是凶惡的工具，戰爭為不得已的手段，關係着人民的生命，國家的存亡；」如果以小人為統帥，一味貪功好戰，縱然戰勝，也將帶來災禍。

彖曰：師衆也，貞正也，能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下，而民從之，吉又何咎矣。

「以」與用同，運用隨心的意思。「師」原義是在山丘上聚集得都是人，成為羣衆、軍隊的意思。「貞」即「正」。這一卦，有一個陽爻「九二」，在下卦的中央，五個陰爻，都聽命於他，能夠隨心所欲，運用羣衆，以伸張正義，這種人物，就可以成為君王了！

「九二」是剛爻，在下卦得中，又與上卦的「六五」陰陽相應，象徵君王將統帥權完全委託給統帥。武力，本來是非常危險的手段，但冒險而能沒有阻礙，戰爭，不可避免的將造成災害，

但人民卻願意追隨，能夠這樣，當然吉祥，那裏會有災禍呢？

象曰：地中有水，師；君子以容民畜衆。

師卦的形象，是在地下有水，水不流出地外。同樣的，士兵也在農民中間，不可分離；因而，這一卦象徵「師」，亦即軍隊。君子應當效法這一精神，包容人民，在人民當中蓄積羣衆的力量。

初六：師出以律，否臧凶。

象曰：師出以律，失律凶也。

「律」指軍律。「否」是惡，「臧」是善，「否臧」即善惡得失。

「初六」是師卦的第一爻，象徵軍隊出發作戰的階段。戰爭以開始的階段最重要，必須以嚴格的軍律統制；否則，不論勝敗都是凶，告誡開始應特別慎重。

這一爻，強調嚴格軍律的重要性。

九二：在師中，吉无咎，王三錫命。

象曰：在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

「九二」是這一卦中唯一的陽爻，位於下方，得到許多陰爻的信賴。又在下卦的中位，象徵剛毅、中庸，軍隊有鞏固的領導中心，這樣當然吉祥，不會有過失災禍。

「九二」又與至尊的「六五」，陰陽相應，得到君王的寵信，三度賜給褒揚的榮譽。

「象傳」說：這是依賴統帥的力量，以安撫使萬國信服。「三命」，依『周禮』是指「一命受職，再命受服，三命受位。」

這一爻，強調統帥剛毅中庸的重要性。

六三：師或輿尸，凶。

象曰：師或輿尸，大无功也。

「六三」陰爻陽位不正，象徵缺乏統御才能，卻又剛愎自用。位置不中，象徵統帥行動乖張，輕舉妄動，必然失敗。這樣，也許將軍的屍體，要用車載回來了，當然凶。

「象傳」說：這是由於好大喜功，結果適得其反。

這一爻，說明統帥不中不正的嚴重後果。

六四：師左次，无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

「左次」是到左方的意思。兵法的原則，布陣要使低地在左前方，才能攻擊便利，而且有速度；高地要在右後方，可以當作防禦的據點。「左次」就是到達高地的左方，使高地在右後方布陣。

「六四」陰柔，又不在中位，本來無戰勝的可能。可是，陰爻陰位得正，又在下卦「坎」的險阻的前方，象徵知道量力，於安全地帶布陣，據守高地，而不輕舉妄動；所以說无咎。

「象傳」說：這是由於不違背常規。

這一爻，強調統軍應以安全爲首要，不可違背常規。

六五：田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子與尸，貞凶。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子與師，使不當也。

「田」是狩獵，「禽」是獵獲物。「執言」是發表意見，責難對方的過錯，加以聲討的意思。

「六五」是這一卦的主體，陰爻，在上卦中央至尊的位置，柔順、中庸，不會主動發動戰爭，祇有在不得已時應戰；因而必勝，所以，用打獵獵獲的野獸，象徵勝利而獲的戰利品。這種軍隊，有利於仗義執言，不會有災禍。「長子」比擬大人人物，指「九二」。「弟子」是次子以下，比擬小人物，指「六三」「六四」。戰爭，祇可交由一位統帥，全權指揮作戰，既然任命有才能的統帥，卻又讓一些小人參與，必然失敗。因而，用長子統帥軍隊，弟子們的屍體，卻用軍裝載

回來了，當作比喻。在這種指揮不能統一的狀況下，即或動機純正，結果也是凶。

「象傳」說：以長子統帥軍隊，可以戰勝，因為行動能夠把握中庸的原則。但如果再讓弟子們參與，就成為任用不當，必然失敗，要裝載屍體回來了。

這一爻，調強統帥權統一的重要性。

上六：大君有命，開國承家，小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

「上六」是「師」亦即軍隊的終極點。戰爭結束，君王論功行賞，頒布命令，有人封為侯，賜以土地，開創戰時出千輛戰車的「千乘」大國；有人被任命為卿、士、大夫，賜以土地，世襲戰時出百輛戰車的「百乘」的家。但小人則不可以使其成為擁有國家或獲得政治權力。上卦「坤」是土，所以象徵分封土地「開國承家」。

「象傳」說：君王頒布命令，是爲了公正的論功行賞。小人不可以重用，是因為必定會使國家陷於混亂。

這一爻，強調小人不可使其形成政治勢力。

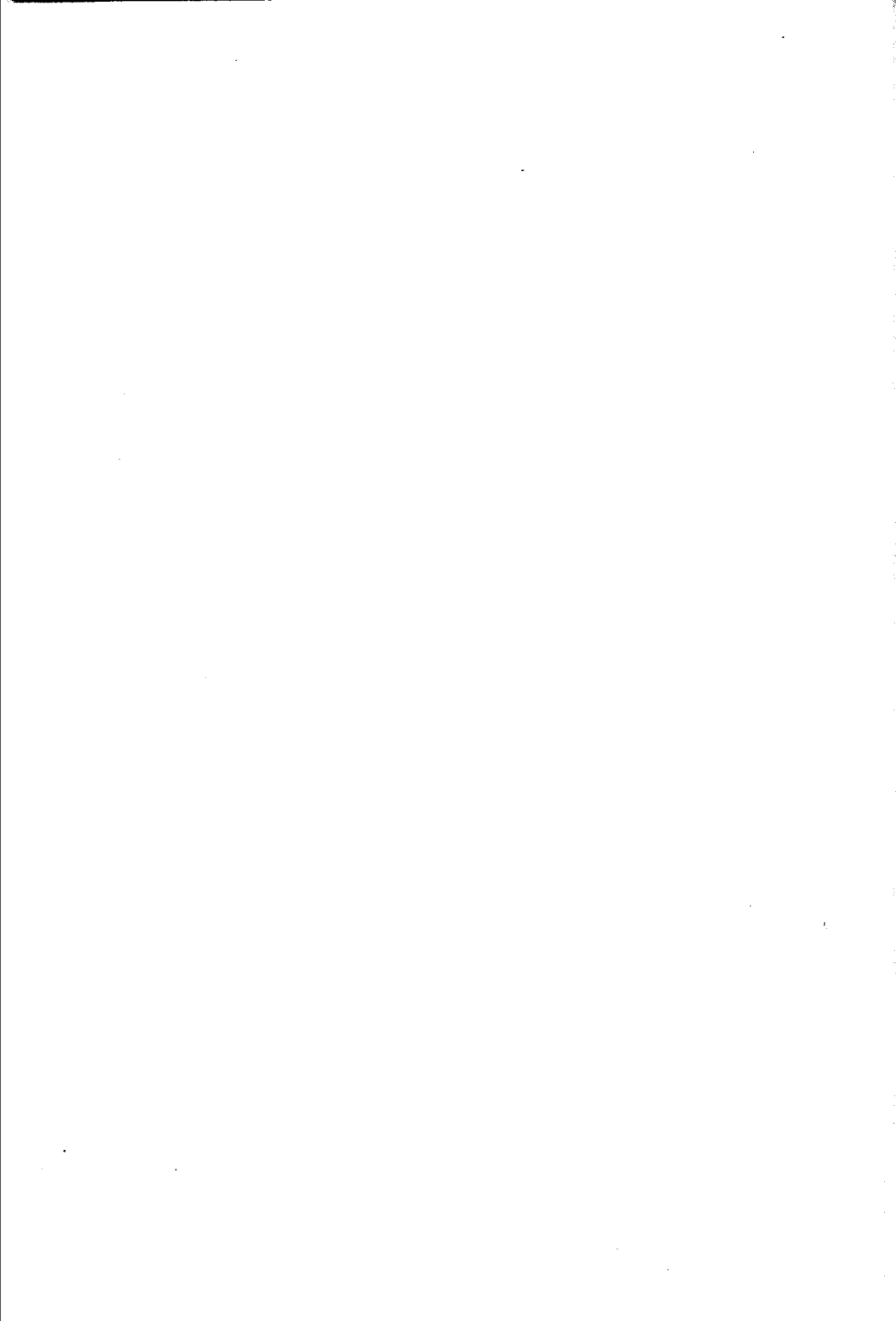
師卦，闡釋由爭訟終於演變成戰爭的用兵原則。戰爭是凶惡的工具，關係着人民的生命，國

家的存亡，所以用兵必須慎重。軍隊必須是正義之師，統帥必須中庸、公正，老成持重，不可好戰喜功。戰爭必須得到人民的支持，才能戰無不勝。

用兵的原則，首重紀律嚴明，統帥必須剛健中正，威並重，不可剛愎自用。作戰應以安全爲首要，指揮權必須統一。小人不能重用，即或有戰功，也不可使其擁有政治權力。

這一卦的占斷，凶多吉少。強調兵者凶器，告誡用兵必須慎重。

比

相親
依附

坤下
坎上

比吉。原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。

這一卦，與師卦上下完全相反，彼此是「綜卦」，戰與和，相互爲用。

「序卦傳」說：「師者衆也，衆必有所比，故受之以比；比者比也。」

「比」是相親相輔，擇善依附的意思。「師」是羣衆。羣衆在一起共同生活，必須相親相愛，互助合作，服從領袖，才能和諧圓滿；所以，在師卦之後，接着是比卦。

以卦形來說，這一卦的主體是「九五」。「九五」陽剛，在上卦至尊的中位，陽爻陽位，至

中至正，上下又有五個陰爻追隨，象徵在一個團體中，羣衆依附領袖的形象。任何團體，人人相親相愛，互助合作，追隨領袖，和平共處，當然吉祥。

「原筮」是古代的占卜方法，有初筮或再筮等不同的解釋，「元」是始與善的意思。相親相輔的原則，就是用卜筮來驗證，也是具備元始，永遠堅貞的德行，不會有災難。看到其他的人都前去依附，心裏不安寧，這才前去，像這些遲來的人，就會有凶險。所以，擇善依附，不可遲疑。

彖曰：比，吉也，比，輔也，下順從也。原筮元永貞，无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

「彖傳」說：相親相愛，是吉祥的；相親相愛，是相互輔助，是屬下服從領袖。相親相愛，是吉祥的；用卜筮驗證，也是元始，永遠堅貞的德行。不會有災難，因為「九五」陽爻陽位，又在上卦至尊的中位，剛毅中正，具備領袖的條件。心中不安寧才來，是由於上下五個陰爻，都與唯一的陽爻「九五」呼應。後來的人凶險，是因為已經走投無路。

象曰：地上有水，比；先王以建萬國，親諸侯。

這一卦，下卦「坤」是地，上卦「坎」是水，所以說地上有水。地得水而柔，水得地而流，這是相親相輔的象徵。古代的聖王，就是以這一卦的精神，建立了萬國，與諸侯相親相輔。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，終來有他，吉。

象曰：比之初六，有他吉也。

「孚」是信實，「缶」是盛酒的瓦器。「初六」是比卦開始的第一爻，說明人人相親相輔，應由誠信開始，才不會有過失。如果誠信像裝滿甕中的酒，必然就會有人前來依附，得到意外的吉祥。

這一爻，說明相親相輔，應由誠信開始。

六二：比之自內，貞吉。

象曰：比之自內，不自失也。

「六二」陰爻陰位，在下卦中位，又與上卦的「九五」陰陽相應；因而，柔順、中正、上下呼應。「內」指在下卦內；是說相親相輔，應發自內心，不可失去主動性，堅持純正的動機，必然吉祥。

這一爻，說明相親相輔，動機應當純正。應發自內心，要求主動。

六三：比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦傷乎！

「六三」陰柔，不中不正，上下爻以及應當相應的「上六」，又都是陰爻，以致陰陰相斥，所要親近的人，都不是應當親近的人，怎能不令人傷心！

這一爻，說明相親相輔的對象，應當有選擇。

六四：外比之，貞吉。

象曰：外比於賢，以從上也。

「六四」應當與下卦的「初六」相應，但同性相斥，以致不能呼應；於是，轉向外面尋求，與「九五」相親。「之」指「九五」。

何況「六四」陰爻陰位「得正」，與陽剛、中正、又在尊位的「九五」相親，是執着於正道。所以，動機純正堅定，當然吉祥。

「象傳」說：向外與賢明的人親近，是要追隨比自己高尚的人。這一爻，強調應依附賢明高尚的人。

九五：顯比，王用三驅，失前禽。邑人不誠，吉。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

「史記」「殷本紀」中記敘：殷湯王在田野中，聽到四面張網的人在禱告：「天下四方，都進入我的網吧！」湯王認為，這將使天下的禽獸，被趕盡殺絕，就撤去三面網，只留下一面，並且禱告說：「要往左的就往左，要往右的就往右，命中註定屬於我的，就進入我的網吧！」『禮記』「王制」中，也有「天子不合圍」的說法，亦即，天子狩獵，只由三面趕禽獸，稱作「三驅」，捨棄往前方逃的，只捕殺迎面來的，所以說「失前禽」。「象傳」用「捨逆取順」解釋。

「邑」是市鎮。「九五」是這一卦的主體，唯一的陽爻，剛健中正，又在尊位；因而，其他的陰爻，都來親近依附，這是最顯著的相親相輔。所以，用王者狩獵來象徵，祇由三面包圍，來者不拒，去者不追，態度寬宏無私。本著這種合乎中庸的原則，仁至義盡的態度，地方上的人們，就不會恐懼戒慎，當然吉祥。

這一爻，說明親比不可強求，應感化使其自動自發。

上六：比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所終也。

「上六」陰柔，已達到這一卦的極點「上位無位」的位置，又缺乏剛毅，不具備成為領袖的條件，無法得到屬下的擁戴與親近，所以結果凶險。

「象傳」另以時間因素來解釋。『詩經』「大雅·蕩」中說：「靡不有初，鮮克有終。」有始尚且難以有終，何況無始那裏會有終；相親相輔，必須一本初衷，貫徹始終。

這一爻，說明相親相輔，應貫徹始終。

比卦，闡釋親愛精誠的道理。物以類聚，形成羣體，必須相親相輔，在剛毅中正的領袖領導下，和平相處，才能精誠團結。這是創造共同幸福的根本，永遠正當的真理，不可以遲疑。

相親相輔的原則，應以誠信爲本，發自內心，採取積極主動的態度。但動機必須純正，親近的對象，必須擇善固執，遠惡親賢。而且應當寬宏無私，包容而不可強求。更應當一本初衷，貫徹始終，才能夠精誠團結，一片祥和。

小畜

小的蓄積
小的阻礙

乾下
巽上

小畜，亨。密雲不雨，自我西郊。

「序卦傳」說：「比必有所畜也，故受之以小畜。」

「畜」是由田與茲的簡體組成，將農作物蓄積的意思。人人相比相親，結果就有了蓄積。「畜」引伸又有養與止的含意，「小」也有少、稍、不足的意思。這一卦，下卦乾，上卦巽，都陽多陰少，是「陰卦」；祇有「六四」是陰爻，其他五爻都是陽爻，象徵陽大陰小，陽過盛，陰不足，亦即企圖旺盛，但力量不足。由另一角度看，以一陰蓄養五陽，力量有限，有不得不稍為

停頓的現象，所以稱作「小畜」。亦即，正直有時也會因蓄積力量不足，不得不暫時停頓，不能有很大的作為；不過，這祇是小的停頓，不足以阻止行動，不久就可以亨通，原有的理想，終久會實現，是這一卦的含意。

「小畜」與「大畜」相對，卦形也相似。「小畜」下卦乾是健，上卦巽是入，健而且入，意志可以亨通，又「九二」與「九五」，都是陽爻在中位，剛健中庸，有實力，也是意志可以通行無阻的形象。

不過，蓄積不足，力量有限，即或有外來的因素沖激，也力不從心，還不能隨心所欲的積極有所作為；所以，用來自西郊的烏雲密布，有暴風雨即將來臨的跡象，但蓄積沒有達到飽和狀態，還沒有降雨來比擬。密雲是陰，西是陰的方位，都象徵蓄積力量不足。當周文王被囚羑里，撰述卦辭的時期，正相當於「小畜」時刻，由羑里看，周在西方，所以說「我」。

彖曰：小畜；柔得位，而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。

密雲不雨，尚住也。自我西郊，施未行也。

這一卦的主爻是「六四」，陰爻陰位得正，上下五個陽爻，與其呼應，但力量還不充分，有一時停頓的現象，這是小的阻礙，所以稱作「小畜」。下卦乾是健，上卦巽是入；「九二」與「九五」，都剛健中庸；所以意志雖然暫時被遲滯，但最後仍然可以實現。「密雲不雨」，是說還在進行中；「自我西郊」，是指抱負還沒有施展。

象曰：風行天上，小畜；君子以懿文德。

這一卦，上卦「巽」是風，下卦「乾」是天；因而，是風行天上的形象。風行天上，還沒有普降甘霖，是在醞釀暫時停頓的時刻，所以稱作「小畜」。「懿」是美，「文德」指文章才藝與道德。君子應當效法這一卦的精神，美化文章才藝與道德；因為還不到大有作爲的時刻。

初九：復自道，何其咎，吉。

象曰：復自道，其義吉也。

這一卦，下卦是「乾」，亦即天，應當在上，因而昇進，要返回自己原來的地位，然而，相應的「六四」是陰爻，卻力量不足，成爲障礙。不過，「初九」陽爻陽位得正；又與「六四」陰陽相應，在昇進中，「六四」不足以成爲障礙，仍然能夠循正確的途徑回去。這是返回自己原來應走的道路，那裏會是過失，所以吉祥。

「象傳」說：返回自己原來的道路，在意義上就是吉祥的。
這一爻，說明在困頓中應當堅持當初純正的動機。

九二：牽復，吉。

象曰：牽復在中，亦不自失也。

「牽」是攜手的意思。下卦的三個陽爻，志同道合，都要前進，「九二」已愈來愈接近「六四」，不能不耽心被阻礙。不過，「九二」剛健，又在下卦的中位，與「初九」攜手並進，當可突破阻礙，回到原來的位置，所以吉祥。

「象傳」說：與正當的同志，攜手並進，而且不偏離中庸的原則，自己就不會迷失。這一爻，說明在突破阻礙時，應與同志攜手並進，並把握中庸的原則。

九三：輿說輻，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

「說」與悅通用；一說，與脫相同。「輻」是固定車輪於輪軸上的掣栓。「九三」也是陽爻，剛健想要進昇。但不在中位，與「上九」同是陽，又不能相應，而且與「六四」接近，有時會陰陽相吸，和睦共處，就像車輪與車軸，被「輻」結合在一起，不能擺脫。可是「九三」畢竟剛毅，並不能安於被留住的現狀；於是，與「六四」爭，以「夫妻反目」象徵。

「象傳」說：夫妻所以反目，是自己的婚姻不正當，是「九三」自尋煩惱。亦即，在前進的途中，與志不同道不合的人走在一起，所以才會受到阻礙，發生爭執。這一爻，說明在突破阻礙時，應斷然的擺脫羈絆。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

「六四」以唯一的陰爻，成爲五個陽爻前進的阻力，當然就心會受到傷害。可是，陰爻柔順，又陰位得正，是上卦「巽」象徵入的陰爻，謙虛能夠容人。加以上方有二個陽爻援助；因而能夠避免傷害與憂懼。所以要「有孚」，心地誠信，就可以遠離「血」「惕」，不會有災禍。

「象傳」所說的「合志也」，是指「六四」與上方的二個陽爻。這一爻，說明在突破阻礙時，應一本誠信，就可得到應援。

九五：有孚攣如，富以其鄰。

象曰：有孚攣如，不獨富也。

「攣」是手指彎曲握緊，如牽攣等；「攣如」手握攣的意思。上卦的三爻，合力突破阻礙昇進，所以說「隣」。而且，「九五」至尊中正，具有實力，可以協助相隣的兩爻。因而，祇要排除私欲，有携手共進的誠信，不但自己富有，也要使隣居富有，就能得到隣居的協助。

這一爻，說明自助助人的道理。

上九：既雨既處，尚德載，婦貞厲。月幾望，君子征凶。

象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

「載」是滿。「詩經」「大雅·生民」中有「厥聲載路」。「望」是滿月。「征」與行同。「雨」是陰陽和諧的現象。「處」是安居，停止不前的現象。「婦」「月」都屬於陰。

到達「上九」已是蓄積的極點，「六四」的陰，以誠信與五陽精誠團結，共同蓄積力量，已經到達飽和狀態，既經降雨，就應當安於現狀，不可再貪多無厭。陰已經功德圓滿，受到五陽的尊敬，但陰本來應當服從陽，陰極盛，已凌駕陽之上，處於蓄養五陽的地位，則是反常現象。以人事比擬，就像妻壓制夫，雖然和諧，用心正當，結果也危險。

當接近滿月時，月亮匹敵太陽；陰盛極時，就與陽抗衡；君子就不得不出走，所以凶。

小人是陰，君子是陽，小人得勢，君子就會耽心被傷害。所以「象傳」說：即或是君子，也不能不擔憂。亦即蓄積已經達到極限，蓄積過度豐盛，因將招損。

這一爻，再以盈滿告誡，蓄積應當適可而止。

小畜卦，闡釋因應一時困頓的原則，在成長的過程中，往往因力量不足，發生不得不停滯不前的現象。但並不足以阻止行動，而是在蓄積整備，為下一步行動做準備。因而，應堅定信念，一本初衷，為實現自己的理想，全力以赴；應當本中庸原則，剛柔並濟，精誠團結，共同奮鬥，應當斷然排除一切羈絆，應當以誠信感召，自助助人，才能結合所有力量，獲得一切應援，達到實現理想的目的。最後再以盈滿告誡，不可貪多無厭，必須適可而止，蓄積過度豐盛，因滿招損，反而凶險。

履

踐履
履行

兌下
乾上

履虎尾，不咥人，亨。

這一卦的卦形，恰好與「小畜」上下相反，彼此是「綜卦」，一停一進交互爲用。

「序卦傳」說：「物畜然後有禮，故受之以履。」這是說，物資蓄積後，就要制定禮節，將「履」解釋爲「禮」。禮與履同音，禮必須人來履行，所以這樣解釋。但在「易經」的「卦辭」「爻辭」中，則祇說「履」，是踐履、履行的意思。

這一卦，下卦是「兌」，上卦爲「乾」。「兌」象徵澤、悅、和；「乾」全部是陽爻，象徵

最剛強。「兌」跟在「乾」後面，所以用踩到老虎尾巴來比擬。不過，「兌」具備和悅的德行，老虎並沒有咬他，占斷意志可以通達。

依據「繫辭傳」的解釋，周文王推演八卦，是在暴君紂王的屬下，受苦期間；所以，卦辭中充滿了危機感。這一卦，就有這種感覺。

彖曰：履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。

下卦兌，陽爻多，陰爻少，是「陰卦」，所以柔順；上卦「乾」是純陽的卦，因而剛強；所以履卦是柔順踏到剛強的形象。「說」同悅，由於柔順，與剛強者和悅應對，雖然踏到虎尾，卻沒有被咬傷，意志仍然可以通達。這一卦的「九五」，陽爻陽位得正，位居上卦中央，在至尊的位置；所以，走上帝位，內心也不會愧疚；因為具備光明的德行。

象曰：上天下澤，履；君子以辨上下，安民志。

這一卦的上卦「乾」是天，下卦「兌」是澤；因而，天在上，澤在下，是宇宙的正理，人也必須這樣履行責任；所以，這一卦命名為「履」。君子應當明辨這一上下的分際，以使民心安定。

古代階級分明，公、卿、大夫、士，依功績才能，賜給爵位；農、工、商，依身份限制財富；這樣，才能使人民的志向安定，天下太平。可是，後世的公、卿、大夫、士，無功無德，卻想得到爵位；農、工、商，企圖獲得與身分不相稱的財富；當然使天下大亂。

初九：素履，往无咎。

象曰：素履之往，獨行願也。

「初九」是陽爻，在最下位，象徵有才能，卻甘心情願安於低的地位。這是踏步前行的第一步，還不曾被富貴誘惑，仍然本着自己平素的志向前進，所以不會有過失。「象傳」的「獨」，是指特立獨行，不隨世俗的意思。

這一爻，說明實踐理想，履行責任，應當一本初衷，特立獨行，不同流合污。

九二：履道坦坦，幽人貞吉。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

「坦坦」是平坦，「幽人」指隱士。「九二」陽爻，在下卦中位，性格剛健、中庸，但與「上九」同性相斥，不能相應。因而，以心胸坦蕩的隱士比擬，執着純正，不求聞達，意志不被世俗擾亂，當然吉祥。

這一爻，說明道不合，不相謀，心胸坦蕩，擇善固執的態度。

六三：眇能視，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人爲于大君。

象曰：眇能視；不足以有明也。跛能履；不足以與行也。咥人之凶；位不當也。武人爲于大君；志剛也。

「六三」陰爻陽位不正，離開下卦的「中」位；所以，「象傳」說位不當。陰爻本性柔弱，陽位性情剛暴；以這種性格，竟然尾隨在剛強的「乾」的後面，必然非常危險。就像祇有一隻眼，能看但看不清楚；跛了一隻腳，能走卻走不安穩；終於踩到老虎尾巴，以致被咬傷。又像「武人爲于大君」，剛愎自用，擁兵自重，心懷不軌，企圖叛亂，終於失敗，當然凶險。由此可見，我國傳統重文輕武的觀念。

這一爻，說明踐履應當量力守分，不可逞強，以致適得其反。

九四：履虎尾，愬愬終吉。

象曰：愬愬終吉，志行也。

「愬愬」是恐懼的意思。「九四」也不在中位，陽爻陰位不正，尾隨在老虎「九五」的後

面，當然危險。不過，前一爻的「六三」，是柔弱卻要逞強；相對的，「九四」卻是剛強而在柔位，亦即，強而有力，但態度柔順，戒慎恐懼，因而能夠避免傷害，施展抱負，當然吉祥。這一爻，強調戒慎恐懼，以柔制剛的法則。

九五：夬履，貞厲。

象曰：夬履貞厲，位正當也。

「夬」同決，果決，用強的意思。「九五」陽爻陽位，又在至尊的地位，以致剛強果決；下卦「兌」是和，象徵「九五」的部下，又和悅服從，唯命是聽；造成「九五」的獨斷獨行，肆無忌憚。這種作風，即或動機純正，仍然危險。這一告誡，意義極為深遠。

「象傳」中的「位正當也」，是指「夬履」的危險，正在於有才能，又有地位，以致恃才傲物，過於自負。

這一爻，告誡剛愎一意孤行的危險性。

上九：視履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有慶也。

「祥」包含禍福兩面，「考」是成的意思。「旋」是周旋，在此當圓滿沒有瑕疵解。「上九」

已是履卦的最後階段，是禍是福，要看實踐的結果而定。如果踐履圓滿，沒有瑕疵，當然大吉大利。

「象傳」中的「上」與終同。「慶」指禍福中的福。是說大吉利要看結果如何？如果圓滿，則是有福慶。

這一爻，告誡成敗的評價在結果。

履卦，闡釋實踐理想，履行責任的原則，以「履虎尾」象徵，充滿危機感，不可不戒懼。應以柔順和悅中庸的態度，小心翼翼去踐履。應當堅定平素的志向，不被世俗誘惑，獨立特行；又要能心胸坦蕩，擇善固執，甘於寂寞。應知量力守分，不可逞強冒進。應戒慎恐懼，要能把握以柔制剛的法則，不可一意孤行，剛愎自用。並應一本初衷，貫徹到底，不可妥協，結果要求盡善盡美，稍有瑕疵，前功盡棄。

泰

亨通
泰平

乾下
坤上

泰，小往大來，吉亨。

「序卦傳」說：「履而泰，然後安，故受之以泰；泰者通也。」在理想實踐之後，接着來的是安泰的局面。

這一卦，「乾」亦即天，下降到下卦；「坤」亦即地，上昇到上卦，好像不適當；但實際上，這是天地相交，地重由上下降，天輕由下上昇，才不會背離，而能密切交合，成爲陰陽溝通的安泰現象；所以，命名爲「泰」。

「小往大來」，「小」指陰，「大」指陽；上卦「坤」是純陰的小，下卦「乾」為純陽的大。「往」是往外，「來」是入內。亦即「坤」到了外卦，為「小往」；「乾」來到內卦，是「大來」。

又，這一卦是由䷵歸妹卦變化而來。「歸妹」的「六三」前往「九四」，「九四」來到「六三」，就成䷵「泰」。「歸妹」的「六三」，是陰爻的小，「九四」的陽爻是大，所以說「小往大來」。

「泰卦」又稱作「消息卦」，是一年陰陽消長的消息。在卦的形象中，以䷀乾卦是陽氣最盛的時期，相當於四月。接着由最下方產生陰氣，成為䷌姤卦，是五月。然後，隨着陰長陽消經過，䷋遯卦是六月；䷋否卦是七月；䷌觀卦是八月；䷗剝卦是九月；到達陰氣最盛的䷁坤卦，是十月。到十一月，陽又再生，成為䷗復卦；十二月是䷒臨卦；正月是䷊泰卦；二月是䷊大壯卦；三月䷡夬卦；又循環到四月，重新開始。這十二卦，稱作「十二消息卦」或「十二月卦」。「泰」是正月，相當於天地相交，萬物亨通的安泰時期；所以，占斷是吉祥，亨通。

彖曰：泰，小往大來，吉亨。則是天地交，而萬物通也；上下交，而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人，君子道長，小人道消也。

泰卦，是陰去陽來，天地相交，萬物生長，吉祥、亨通的安泰時期。以人事比擬，即上下意

見溝通，而能志同道合的形象。又，內卦的乾卦是陽，外卦的坤卦是陰，以人比擬，是內剛外柔的君子性格。由純陰的䷁坤卦，變化到䷊泰卦，陽在內卦成長，將陰排斥到外卦，也象徵君子的聲勢伸張，小人的聲勢消退，必然天下泰平。

象曰：天地交泰，后以財（裁）成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

「后」是天后，即君王。「裁成」原意裁布製成衣服。「宜」即義，正當的意思。

這一卦，天地相交，因而安泰；君王應當效法這一自然法則，適當剪裁運用，以輔助天地，達成作育萬物的正當目標，調整人民的生活，使其和諧安泰。

初九：拔茅茹，以其彙，征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

「泰卦」的爻辭，不含卦名的「泰」字，大體上都理解困難。「茹」是根相連，相互牽連的意思。「彙」是類，「以」即與。「初九」陽爻，在最下位，已是陽剛開始昇進的形象。但昇進必須結合同志，共同努力，而下卦的三個陽爻，就象徵志同道合，相互結合的同志。要拔除茅草，不能只拔除一根，必須將根部牽連在一起的同類，全拔起。以此象徵同志間的團結，向外求發展，才能無往不利。

這一爻，告誡不可耽於安樂，仍應團結，繼續求發展。

九二：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

「荒」是污穢。「包」是包容。「包荒」與「左傳」宣公十五年的「國君含垢」，「老子」中的「受國之垢」的意思相近。「馮河」即「暴虎馮河」，遇到虎，徒手搏擊，遇到河，泗水渡河的果敢作風。「遐」是遠。「中行」即中庸之道。

「九二」剛爻在柔位，是內心剛毅果斷，外表柔和寬大的性格。因而，對外能夠包容污穢，但有時也用泗水渡過大河的果敢手段。不遺忘疏遠的人；必要的時候，也不惜斷絕親近的人。這種寬容、果斷、不忘遠、不溺於私情，光明磊落的態度，符合中庸的原則，占斷必然是吉。

這一爻，說明保持安泰應當包容，果斷，光明磊落，剛柔並濟，把握中庸原則。

九三：无平不陂，无往不復，艱貞无咎。勿恤其孚，于食有福。

象曰：无往不復，天地際也。

九三「已經離開「中位」，到達三個陽爻的最上方，是陽剛的極盛時期。大自然的規律，盛極必衰，否極泰來，週而復始的循環不已。所以告誡，安泰到達極盛，必然遭遇阻塞，現在正

是臨界點。因而，以沒有平坦的，無不是起伏的，沒有只往不返的情形來比擬。所以，必須覺悟，這是大自然法則的常理，應當體認，在艱難困苦中，安泰得來不易，仍然要堅守純正，一本初衷，才不會有災禍。這樣，應當得到的當會得到，自然在生活上就會幸福。

「象傳」說：沒有只往不返的，這是天地間的自然法則。
這一爻，告誡物極必反，仍應一本初衷，堅守正道。

六四：翩翩不富，以其鄰，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

「翩翩」是鳥輕盈飛翔的形態。「六四」已經超過「泰卦」的一半，由上昇到極限，開始回落。所以用鳥輕盈飛翔，來比擬輕率冒進，不可能保有財富。「不富」在『易經』中是專指陰爻的用語，因為陰爻的中間斷開空虛。「象傳」解釋「不富」，是說由應當在下方的陰，上昇到上方，因而喪失了實力。

不過，「六四」陰爻陰位得正，又與「九二」陰陽相應，所以能夠得到近隣「六五」「上六」的信任，不必提出警告，就能跟隨一起行動。「象傳」解釋，這是志向相同，衷心樂意的緣故。
這一爻，告誡居安思危，仍應團結，不可掉以輕心。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行願也。

「帝乙歸妹」在歸妹卦「六五」的爻辭中也出現。殷代天子，以「乙」爲名號的很多，這是以誕生日的干支命名。「歸」是嫁。「六五」在尊位，是泰卦的主體，陰爻得中，柔順中庸，陰爻的中心空虛，又象徵謙虛。這位天子，自己謙虛，又與下方剛健的「九二」相應，是天子將妹嫁下嫁給屬下有力量的人物的形象，當然吉慶。「祉」是福的意思。

「象傳」解釋，這是由於「六五」得中，能夠把握中庸的原則，信任剛中有才能的「九二」，將自己的理想，交由他去實現。

這一爻，說明在安泰時期，更應當選賢與能。

上六：城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝。

象曰：城復于隍，其命亂也。

「隍」是城下的溝。「上六」已是泰卦的極點，盛極而衰的時刻。平坦有了起伏，往必然有返，用溝中的土堆積而成的城堡，也終於崩塌，又使溝恢復到原來的平地。在這種情況下，不可以動用武力，如果企圖一舉挽回頹勢，祇有加速滅亡。

「邑」指地方的封建國家。君主不能下達命令，相反的，地方的要求，卻紛紛到來。在這種

狀況下，只有採取消極的正當態度應對；但對君主來說，難免是羞辱。這是說，不可以人力勉強與命運抗爭，祇有全力防衛；然而，縱然堅守正道，仍不免蒙羞。

「象傳」解釋，這是國家的政令，已經陷於混亂，所以城堡會崩塌成溝土，亦即物極必反，由「泰」而「否」。

這一爻，告誡泰極而否，頹勢已經顯現，只可消極的使損害減少到最低限度，不可逞強力圖挽救。

泰卦，闡釋持盈保泰的原則。創業固然艱難，守成更加不易，不可以既有成就為滿足，唯有精誠團結，力求發展，始可不斷開創新局面。應知物極必反，唯有堅持理想，才能突破。居安應當思危，不可輕舉妄動，應以促進團結為根本，態度光明磊落，把握中庸原則，兼容並蓄，剛柔相濟，選賢與能，修明政治，於安定中要求進步。當盛極而衰，頹勢已經顯現時，應知不可抗拒，唯有消極的因勢利導，使損傷減少到最低限度；如果逞強，反而加速滅亡。

否

閉塞
黑暗

坤下
乾上

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

「泰卦」倒轉，成爲「否卦」，彼此是「綜卦」，泰極而否，否極泰來，互爲因果。「序卦傳」說：「泰者通也，物不可以終通，故受之以否。」物極必反，通暢以後，接着就是閉塞了。

「否」有否定與閉塞兩種含義。以「消息」來說，這一卦是七月，亦即陰陽不相交，萬物不生長；以人道來說，是反常的時期，占斷對君子的正直不利，即或堅守正道，也得不到任何利

益。

「大往小來」是以象說理。「乾」到了上卦，是「大往」；「坤」來到下卦，是「小來」。又，否卦䷋是由漸卦䷴變化而來。「漸」的「九三」陽爻，昇到上卦「四」；「六四」陰爻，降到下卦「三」，就成為否卦；所以說「大往小來」。總之，陰在內卦成長，將陽驅逐到外卦；以人事比擬，是小人得勢，君子被排斥的形象。

彖曰：否之匪人，不利君子貞。大往小來，則是天地不交，而萬物不通也；上下不交，而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。小人道長，君子道消也。

這一卦，「乾」的天在上，「坤」的地在下，應當吉祥；但實際上，這是天地背離，不能相交，陰陽閉塞，萬物不能生長的形象。以人事比擬，是君臣上下意見隔閡，政治混亂，國家有等於無的現象。這一卦，內卦全部是陰爻，外卦全部是陽爻，象徵外表剛強，內心卻柔弱，性格相當於小人。陰是小人，陽是君子，小人盤據在朝廷內，君子就被驅逐於外了。這一卦，是消息卦之一，代表陰長陽消的過程，是七月，有小人日漸得勢，君子日益引退的傾向。成語「否極泰來」就是出自「泰」與「否」卦。

象曰：天地不交，否；君子以儉德辟難，不可榮以祿。

「儉」是約束，壓抑在心中不顯露的意思。「辟」與「避」同。這一卦的形象，是天與地不相交，所以說「否」，閉塞的意思。君子在閉塞的狀況下，應當收斂自己的才華，不可炫耀，以避免小人陷害的災難。不可追求榮譽富貴，以避免遭小人妬嫉。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉亨。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。

否卦的「爻辭」，也不容易理解。這一卦，下卦的三個陰爻，就像茅草的根，相互牽連，是上下閉塞的形象。以人事比擬，就是小人跋扈，營私結黨的時期。不過，這是初爻，小人醜惡的眞面目，還沒有顯露。因而告誡，君子應當團結，堅守純正，就可以吉祥亨通。「象傳」解釋，這是因爲有心要保存君上。

這一爻，說明在閉塞時期，小人將得勢，應精誠團結，防患於未然。

六二：包承。小人吉，大人否亨。

象曰：大人否亨，不亂羣也。

「包承」是包容、承受的意思。「六二」陰柔，但在「中」位，陰爻陰位得正，雖然是小人，但還能明辨是非，知道包容、承受君子。不過，畢竟小人得勢的閉塞時期，已經到來，所以占斷對小人有利的。對「大人」亦即君子來說，世道已經閉塞，當然難以出頭，應當坦然的承受閉塞的命運，才能亨通。「象傳」解釋，大人不要被小人的聲勢，擾亂了意志，才能坦然，亨通。這一爻，說明在閉塞時期，君子應當覺悟，了解適者生存的道理，自保以等待機會。

六三：包羞。

象曰：包羞，位不當也。

「包羞」是包容羞辱，亦即行為惡劣，心中卻不知道羞恥。「六三」陰爻陽位不正，又離開了中位，與「六二」還能包容順承君子比較，已經完全是小人了。而且已與上卦的陽爻接近，陰謀傷害君子，絲毫不知道羞愧。

這一爻，說明小人已經顯露了陰險的真面目。

九四：有命无咎，疇離祉。

象曰：有命无咎，志行也。

「命」指天命。「疇」同類。「離」與「離騷」的離同，罹、附的意思。「九四」在六爻中

已經過了一半，閉塞時期也過了一半，開始露出曙光。「九四」陽剛，具備排除阻力的才能，但在陰位，缺乏剛毅敢做敢為的精神，因而，想要救世，需要天命；也就是要看命運與際遇，才能決定禍福。在這種情況下，如果「九四」「九五」「上九」志同道合，齊心協力，才會是福。

這一爻，說明君子要排除小人的勢力，必須因應時機，精誠團結。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

象曰：大人之吉，位正當也。

「休」是休息、休止。「苞」是叢木。與「六二」「六三」的「包」，在感覺上相關連，「苞桑」是說桑木的根，糾結牽纏在一起。「九五」陽剛、中正、又在中位，可打消閉塞的氣運，重新恢復泰平，這是大人物才能做到的事業；所以，占斷「大人吉」。然而，排除閉塞，恢復泰平，畢竟潛伏着危險；因而，必須時刻警惕到滅亡，這樣才能像叢生桑木糾結在一起的根，確保安全。孔子在「繫辭傳」中，引用這一爻辭說：「君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂；是以身安而國家可保。」『易經』說：『其亡其亡，繫于苞桑。』」

這一爻，說明排除小人勢力的時機已經到來，但仍應謹慎從事，警惕反擊。

上九：傾否，先否後喜。

象曰：否終則傾，何可長也。

「上九」已經是「否」的終了，物極必反，這是自然法則的必然趨勢。「象傳」也說：「否」終於到了終極，必然傾覆，又怎麼能長久。何況「上九」陽爻剛毅，也足以使閉塞的氣運傾覆，所以占斷，先閉塞而後喜悅。

這一爻，說明否極必然泰來。

否卦，闡釋由安泰到混亂，由通暢到閉塞，小人勢長，君子勢消的黑暗時期，終於到來的應對原則。當此反常時期，君子應當提高警覺，鞏固團結，堅定立場，伸張正義，以防患於未然；但也應當覺悟，泰極而否，為必然現象，人力難以挽回，坦然承受，先求自保。小人腴不知恥，一旦得勢，無所不用其極，尤其應當時刻警惕，避免遭受傷害，無謂犧牲。當小人勢力顯露衰敗跡象時，也不可輕舉妄動，必須謹慎，集中力量，把握時機，給以致命的一擊。更應當特別防範，小人窮凶惡極的反擊。否極必然泰來，黑暗不會長久，應當堅定信心，不可動搖。

同人

集結
和同

離下
乾上

同人于野，亨。利涉大川，利君子貞。

「序卦傳」說：「物不可以終否，故受之以同人。」

「同」是會同、和同；突破閉塞的世界，需要人與人之間的和諧。

「同人」的下卦「離」，象徵火；上卦「乾」代表天。火光明，向上昇，與天相同；所以是「同人」的形象。又「六二」中正，與「九五」相應，也是「同人」的形象。由另一角度看，這一卦祇有一個陰爻，其餘五個陽爻與他結合；也有「同人」的含義。『禮記』「禮運篇」中所說

的，天下爲公的大同世界，正是這一卦的理想境界。

在曠野中集合羣衆，象徵在廣闊的範圍，公平無私的與人和同，這是聖人理想中的大同；世界上所有的人和同，當然一切亨通。又，外卦「乾」剛健，不懈的前進，所以用有利於涉大川比擬；內卦「離」是明；意味着內心光明，外向剛健的性格。加以「六二」中正，與「九五」的適應性，這些都是純潔正直的德行。所以，占斷是人人調和，意志溝通，能夠冒險犯難，符合君子的原則，無往不利。

彖曰：同人，柔得位得中，而應乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子爲能通天下之志。

這一卦，「六二」柔順中正，與上卦剛毅中正的「九五」相應；所以稱作「同人」。衆人在曠野中，和諧的聚集；所以亨通。可以涉越大川；是由於上卦「乾」的剛健前進，能夠超越險阻。促成大同，下卦「離」是火，象徵光明，上卦「乾」剛健，「六二」與「九五」中正，相互呼應，這正是君子的正道。唯有君子的作爲，才能溝通天下的意志，促成世界大同。

象曰：天與火，同人；君子以類族辨物。

上卦「乾」是天，下卦「離」是火。火向上燃燒，光明，與天的性質相同，形成「同人」的

形象。君子應當效法這一精神，以同類聚集成族的大同精神，去辨別萬物的差異；亦即在事物的處理上，重視大同，不可計較小異。

初九：同人于門，无咎。

象曰：出門同人，又誰咎也。

「初九」是「同人」開始的一爻，剛毅，在下方的位置，與「九四」同性相斥，不相應；但也象徵中間沒有私情存在，與人交往的公正與廣濶；所以說，是在門外與人交往。雖然沒有到達「卦辭」中的「野」那樣的大同程度，但已超越在一門之內的狹隘的近親關係。像這樣交往廣濶，當然不會有過失。

這一爻，說明和同首先應打破門戶的成見。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

「宗」是宗族。「六二」中正，與「九五」陰陽相應，通常是吉的象徵；但這一卦，是在闡揚天下大同的理想世界，相應反而成爲不利的關係。因而不相宜；用祇在宗族中交往的現象來比擬。這種宗族和同的態度，雖然不能說錯，但也不值得讚揚。

這一爻，說明應進一步打破宗族觀念。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

「戎」是軍隊。「莽」是草叢。這一卦，祇有一個陰爻，其他的陽爻，都要與他和同；因而，「九三」也不例外。但「九三」陽爻陽位，不在中位，性情暴躁，過於剛強，與「上九」又同性相斥，就想與下方接近的「六二」交往。可是，「六二」與「九五」，關係密切，奪走「六二」，「九五」必定加以攻擊，何況「九五」強大，正面作戰，難有勝算。於是，在草叢中設置伏兵，並登高觀察形勢，但這樣畏首畏尾，恐怕三年也不能出兵，最後祇有不了了之。這一爻，說明和同；是道義的結合，足以使不義畏懼。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：乘其墉，義弗克也，其吉，則困而反則也。

「墉」是高牆，隔離家與家。「九四」也剛強，不中不正，與「九三」同樣的暴躁，又與初九「不相應」，也想與「六二」的陰爻親近，卻被「九三」像牆一般隔開；於是，「九四」就登墉攻擊。不過，「九四」陽爻陰位，雖然暴躁，還有自知之明，省悟自己的行為不正當，沒有必勝

的把握，終止放棄攻擊。所以，占斷仍然吉祥。

「象傳」解釋：「九四」所以沒有進攻，並非力量不及，而是與道義不合，經過內心的掙扎，終於又回到正道，所以吉祥。

這一爻，說明和同代表正義，必然可使邪惡屈服。

九五：同人，先號咷而後笑。大師克相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

「號咷」是哭叫。「大師」是大軍。「九五」剛健中正，在尊位，又與柔和中正的陰爻「六二」相應，當然「九五」與「六二」和同。但「九三」與「九四」，或者埋伏，或者越牆，在中間阻擾，因而無法結合。然而，和同是以道義為基礎，不容易破壞，最後仍然和同。所以用開始哭泣，最後歡笑來比擬。

不過，「六二」柔弱，「九三」「九四」剛強，「九五」必須用大軍擊敗強敵，才能夠與「六二」相遇。孔子在「繫辭傳」中解釋說：「君子立身處世的原則，或者從政，或者隱居，或者緘默，或者議論，二人一條心，就有斷鐵的銳利；志同道合的言論，就像蘭花一般芬芳。」

「象傳」解釋：先哭泣，由於本身中正，悲憤正義不能伸張。大軍相遇，是說正義必須克服邪惡。

這一爻，說明和同仍須排除障礙，必要時不惜用強，先苦而後能甘。

上九：同人于郊，无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

「上九」在這一卦的最外面，裏面沒有呼應，無人與他和同，所以說在郊外。「郊」雖然比「卦辭」的「野」，接近城市，但仍然偏僻，想與人和同，也缺乏對象。不過，「卦辭」的「野」，是指廣大公平無私，但這裏的「郊」，則是沒有和同的人的意思。像這樣孤獨，應當不吉祥；然而，「上九」遠離人羣，是因為不願同流合污，早已覺悟，所以不會懊悔。

「象傳」說：這是不得志。像這種孤獨清高的人物，自己也許不懊悔，但在別人看來，並不能說是真正得志。

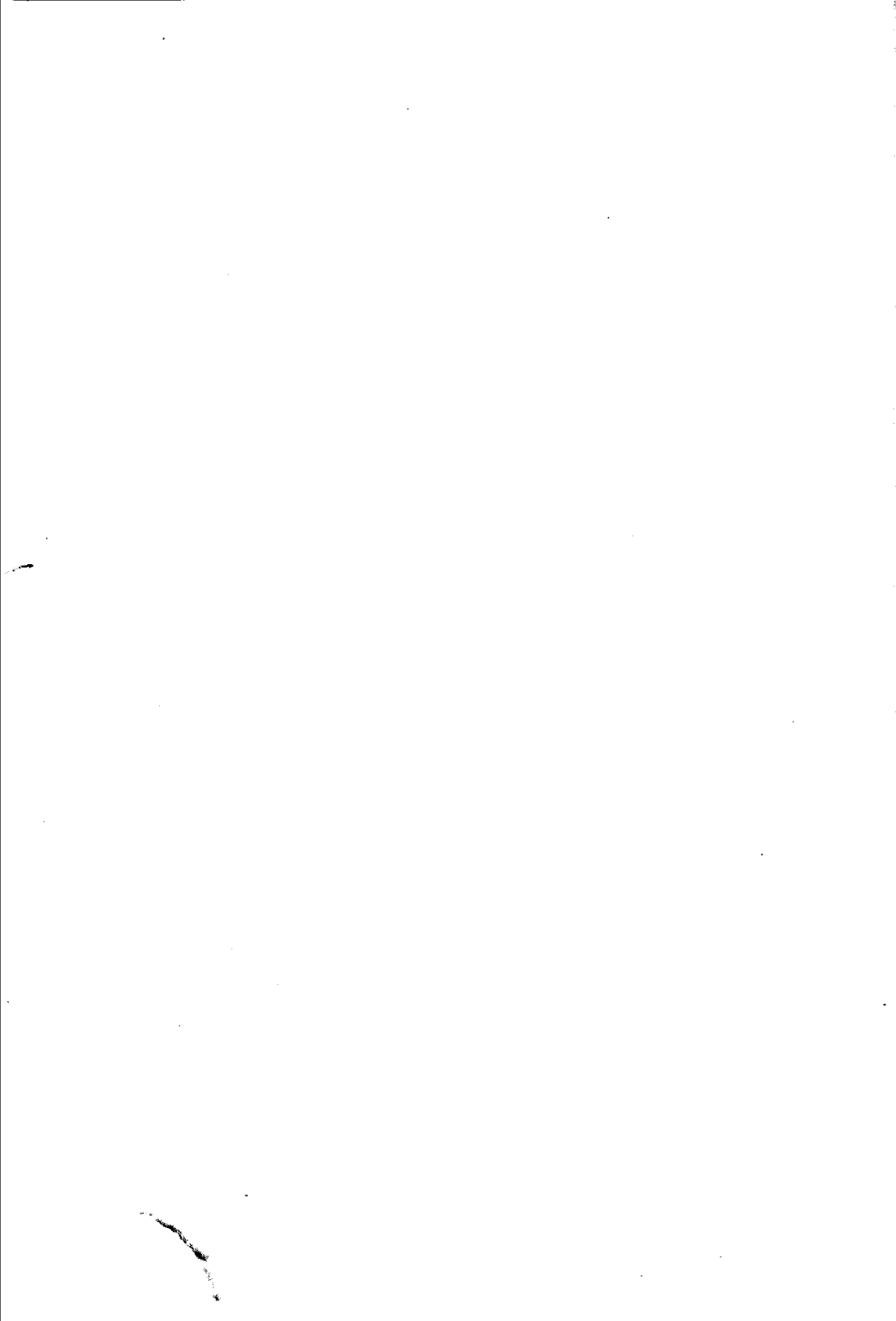
「論語」「微子」中，記述孔子為尋求實現抱負的場所，流浪天下，途中被正在耕田的隱士嘲笑，這時孔子說：「人不可以與禽獸住在一起，採取逃避現實的態度，我不與人在一起，又能跟誰在一起呢？」正與象傳的解釋相同。

這一爻，說明和同應本積極的態度，但也並非同流合污。

同人卦，闡釋和同的原則。否極終於泰來；然而，安和樂利的大同世界，並不會憑空到來，

仍然需要積極追求。首先應當破除一家、一族的私見，重視大同，不計較小異，本着大公無私的精神，以道義爲基礎，於異中求同，積極的廣泛與人和同，才能實現大同世界的理想。正義必然使邪惡屈服，但障礙必須果敢的排除。犧牲小我，然後才能完成大我，先苦而後始能甘。不過，與人和同，應當積極，不可逃避，固然不能同流合污，但自鳴清高，脫離羣衆的孤僻態度，也不值得讚揚。

大有

大有收穫
偉大的事業

乾下
離上

大有，元亨。

這一卦，與同人卦上下相反，是「綜卦」，和同即能大有，大有促進和同，交互爲用。「序卦傳」說：「與人同者，物必歸焉，故受之以大有。」虛心與人和同，萬民必然歸順，而後就大有收穫。「大有」是大的所有，亦即偉大事業的意思。

這一卦，離卦的日，上昇到乾卦的天上，就像太陽普照萬物；而且，唯一的「六五」陰爻，在尊位得中，其他五個陽爻，都屬於他，也像君王高高在上，擁有天下，具有王者的風範，心懷

萬民。又，下卦「乾」剛健，上卦「離」光明，兼備剛健與光明的德性。一個陰爻在尊位，與下卦「乾」的天相應，象徵應天命，得人心，足以領導人民，完成偉大的事業。所以，占斷是「元」大善，「亨」無往不利。

彖曰：大有，柔得尊位，大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

大有卦，以「六五」柔爻，得到「五」的尊位，博大中庸；上下又有五個陽爻，與他呼應；所以說大有收穫。他的德行，兼有下卦「乾」的剛健，與上卦「離」的光明，順應天的法則，依循四季的時序而行動，所以大善，而且亨通。

象曰：火在天上，大有；君子以遏惡揚善，順天休命。

「休」是美好。這一卦，上卦「離」的日，在下卦「乾」的天上，象徵太陽普照萬物，大有收穫。王者以廣大的天下為所有，必須講求統治的方法，否則邪惡將乘隙而生；因而，君子必須遏止邪惡，顯揚善行，以順應至善至美的天命。

初九：无交害，匪咎，艱則无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

「交」即驕。過多的所有，容易使人驕傲，發生滿招損的弊害。不過，「初九」雖然是陽爻，但在最下位，又與「九四」同是陽爻不相應；象徵有才華，還不能出人頭地，又缺少有力的援引，尚在起步階段，不會大有所獲，不致於產生因驕傲造成的過失。然而，得意就會忘形，在艱難中才會戒懼，不發生過失。

這一爻，告誡得意容易忘形，不可驕傲，在艱難中才會戒懼。

九二：大車以載，有攸往，无咎。

象曰：大車以載，積中不敗也。

「九二」陽剛，有才能，在下卦得中，不會過分；又與上卦「六五」相應。象徵得到信任，委以大任，就像裝載在大車中，不論前往何處，也不會敗壞，沒有災禍。這一爻，強調中庸的重要性。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

「亨」與享、烹通用。「九三」陽剛，陽爻陽位得正，在下卦的最上位，相當於公侯。上卦的「六五」，相當於君王，柔和謙虛，禮賢下士；「九三」，也竭盡所能，報效知遇，就像公侯朝見君王，賜給飲食，得到禮遇，對小人來說，這是無法得到的恩寵。如果小人得到這種恩寵，上柔下剛，將造成禍害了。

這一爻，說明應禮賢下士，不可寵信小人。

九四：匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎；明辨皙也。

「彭」是盛大的意思。如『詩經』「齊風·載驅」的「行人彭彭」，「大雅·大明」中的「駟驥彭彭」。「皙」是聰明。

「九四」陽剛，接近在君位柔和的「六五」，就不免自恃剛強，而有僭上的現象。不過，「九四」陽爻陰位，象徵謙遜，還不致於盛氣凌人，所以不會發生災禍。任何事物，盛極必然釀危機，必須自我抑制，才能避免災禍，應當有明辨這一道理的聰明。

這一爻，說明自我抑制的重要性。

六五：厥孚交如，威如；吉。

象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

「厥」是其，「孚」是信，「交如」是相交，「威如」是威嚴。

「六五」陰爻，柔順謙虛；在中位，中庸而不偏激；又在至尊的君位，與「九二」剛柔相應。以人事比擬，這是上以誠信待下，下必然也以誠信回報的形象。所以「象傳」說：上下以誠信相交，互相信任，足以激發士氣。

然而，站在統治者的立場，也不能缺少剛毅的一面，過於柔順，就難免紀律敗壞。因而，又必須以威嚴維持秩序，恩威並濟，才會吉祥。「象傳」解釋：所謂威嚴，並非以冷酷的態度，使部屬經常提心吊膽；而是以平易的態度，在不必使人戒懼中，自然而然的產生威嚴，才會吉祥。這一爻，說明應以誠信爲本，恩威並濟。

上九：自天祐之，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天祐也。

「上九」剛健，在最上位，通常物極必反，是有危懼感的形象；然而，滿而不溢，這才是君子應有的修養，符合天的道理，必然獲得天的保佑，就會吉祥無往而不利了。因而，「上九」在最高位，就應當謙虛，自己知道抑制，才能得到天祐。「繫辭傳」解釋說：「履行誠信，謙遜的

順應自然，又能崇尚賢能；所以，天才會保佑，吉祥而不會不利。」

這一爻，說明應有滿而不溢的修養。

大有卦，闡釋成功後的因應原則。當天下和諧共處之後，就足以領導萬民，完成偉大事業。但這一卦，卦名雖然是大有收穫，卻以滿而不可以溢的道理，諄諄告誡。當擁有權勢與地位，又具備領導才能，卻不可驕傲，躊躇志滿，得意忘形。應知戒慎恐懼，光明磊落，剛健而不失中正。應當禮賢下士，謙虛自我克制。以誠信溝通上下，以威信確保秩序，順應自然，以善意與人和同，滿而不溢，才能使人心悅誠服，獲得成功。

謙

謙遜的美德

艮下
坤上

謙亨，君子有終。

「序卦傳」說：「有大者，不可以盈，故受之以謙。」亦即，有偉大成就的人，不可以自滿，必須謙虛。

「謙」是對自己的才能、成就，不自負的謙虛態度。這一卦，內卦「艮」象徵山、止；外卦「坤」，象徵順、地；內心知道抑止，外表柔順，這就是謙虛的態度。這一卦，又是「艮」的山在「坤」的地下；本來山高地低，但高山將自己貶低到地的下面，也是謙虛的形象。所以說：謙

虛可以亨通，開始或許不順利，但由於謙遜，必然得到支援，最後能夠成功。

彖曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

謙遜，通行無阻。因為天的法則，是陽氣下降，救濟萬物，而且光明，普照天下；地的法則，是陰氣上昇，使陰陽溝通；所以亨通。天的法則，使滿盈虧損，使謙虛增益；地的法則，改變滿盈，使其流入謙卑；鬼神的法則，加害滿盈，降福謙虛；人的法則，厭惡滿盈，喜好謙虛。謙虛受到尊敬，發出光輝，在卑賤時也不違背原則；所以，君子能夠有始有終。

「彖傳」對謙卦的闡釋，格調特別高，可見儒家如何尊重謙虛。而老子的道德，也可以說是專門用來解說謙虛的。墨家的兼愛，也源自這一謙虛的精神。

象曰：地中有山，謙；君子以裒多益寡，稱物平施。

「裒」同拊，是減的意思。這一卦的卦象，是在上卦「坤」的地中，有下卦「艮」的山；在卑下中含有高貴，象徵謙虛。君子應當效法這一精神，使多餘減少，缺少增多，衡量事物的多

寡，使其平均。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

「謙謙」是謙虛更加謙虛的意思。「初六」陰爻，柔順，甘心在最下位，這才是君子應有的態度。用這種態度，就是徒步涉過大河那樣冒險犯難，也會吉祥。「象傳」說：謙虛再謙虛，是君子以謙卑的態度，陶冶自己的修養。

這一爻辭的重心，在一個「用」字，強調謙虛並非消極的退讓，而是積極有所作為。

六二：鳴謙，貞吉。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

「六二」陰爻陰位，在下卦中位，因而柔順中正，象徵謙虛的美德，隱藏在心中，沒有形諸於外。「鳴謙」是謙虛得到共鳴，所以純正吉祥。「象傳」說：這是由於心中對謙虛的美德，有所領悟的緣故。

這一爻，說明必須動機純正，引起共鳴，才是謙虛。

九三：勞謙君子，有終吉。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

「九三」是這一卦唯一的陽爻，處於下卦的最上位，相當於負有重大責任的人物。「九三」陽爻剛毅，陽爻陽位得正；因而，上下五個陰爻，都信賴以他為重心。「勞謙」是說辛勞而且謙遜；這樣的君子，最後必然吉祥，可使萬民歸心。「繫辭傳」解釋這一爻辭：「辛勞而不誇耀，有功而不自滿，敦厚達到極致。這是指有功勞還能對人謙卑的人物。」確實難得。

這一爻，說明謙虛必須有實質，可驕傲而不驕傲，才是真正的謙虛。

六四：无不利，撝謙。

象曰：无不利，撝謙；不違則也。

「撝」是揮，發揮的意思。「六四」陰爻柔順，陰爻陰位得正，又在上卦的最下位，象徵謙卑；所以，占斷不會不利。然而，「六四」的地位比「九三」高，剛健正直則不及；但由於發揮謙讓的美德，所以不會有不利。「象傳」說：這是不違背原則。

這一爻，說明謙虛的效用，無往不利。

六五：不富，以其鄰，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

「以」是與的意思。「六五」陰爻，柔順、謙虛，在「五」的至尊的地位，象徵以德服人。就如同本身並不富有，卻因為謙虛，得到鄰居們的愛戴。象這種謙虛的統治者，用兵征伐，必然是不得已；所以，不會不利。「象傳」說：用兵是為了征伐不服的人，不能以德使其服從，不得已祇有使用武力。

這一爻，說明謙虛的本質，是以德服人，但也有剛毅的一面。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。

象曰：鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

「邑國」是私有的領地。「上六」是謙卦的極點，謙虛的名聲已經遠播，贏得四方的共鳴與愛戴，在這種情勢下，當然有利於用兵征戰。不過，「上六」陰爻柔弱，又因上位無位，地位不明確，並沒有力量征伐他國，祇能在自己的領土內，討伐叛亂。

「象傳」解釋，既沒力量，也沒有地位，儘管有謙虛的名望，仍然不能得志，所以，用兵征戰，也祇能局限在自己的領土內。

朱子的弟子，懷疑謙卦的「六五」「上六」為什麼會有肯定戰爭的說法？朱子回答：謙讓，

也是兵法的極致，這是以退爲進，導致勝利。『老子』中「大國對小國謙卑，就能取得小國的服從；小國對大國謙卑，就能取得大國的包容。」『孫子』中「始如處女，敵人開戶，後如脫兔，敵不及拒」。都是說明謙讓在政略、戰略上的運用。

這一爻，將謙虛的功效，發揮到政略、戰略的運用上。然而，也強調謙虛必須以力量爲後盾，才能有積極的作爲。

在『易經』的六十四卦中，沒有全部是吉或是凶的卦，惟有謙卦，六爻都吉利；可見自古以來，對謙虛這一美德的重視。謙虛，並非消極的退讓，而是積極的有所作爲，重心在「裒多益寡，稱物平施」。惟有平等，才有真正的和平。謙虛的動機，必須純正，才能贏得共鳴與愛戴。祇求耕耘，不問收穫的態度，居上位而能發揮謙虛的精神，足以驕傲而不驕傲，能夠以德服人，才稱得上謙虛。而且，謙虛必須有實質，否則就成爲虛偽。謙虛也必須與實力相結合，才能有作爲。

豫

喜悅
安樂

坤下
震上

豫，利建侯行師。

這一卦，與謙卦的形象相反，彼此是「綜卦」，謙使他人也使自已喜悅，有交互作用。「序卦傳」說：「有大而能謙，必豫；故受之以豫。」富有而且謙虛，當然愉快。

「豫」是和樂的意思，在這一卦，惟有「九四」是陽爻，其他的陰爻都服從他，因而得志，心中喜悅。又，下卦「坤」是順，上卦「震」是動，是愉快的追隨行動的形象；所以，命名為「豫」。以人事比擬，人人都樂於追隨行動，必然可以建立公侯的基業，有利於用兵。

彖曰：豫，剛應而志行，順以動，豫。豫，順以動，故天地如之，而況建侯行師乎？天地以順動，故日月不過，而四時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義，大矣哉！

豫卦惟一的「九四」剛爻，有五個陰爻響應；因而得以遂行志向；上卦「震」是動，下卦「坤」是順，能夠順應時機而行動；所以愉快，命名為「豫」。豫卦順應時機行動，正如同天地，天地尚且如此，更何況建立公侯基業，或動用武力呢？天地順應時機行動，所以日月運行，不會有錯誤，四季循環，不會有偏差；聖人順應時機行動，所以賞罰公正，人民悅服。豫卦所顯示的時間意義，太偉大了！

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

「殷」是盛大，「上帝」是天帝，「考」是亡父，「配」是配祀。

這一卦，上卦「震」是雷，下卦「坤」是地，雷在地上爆發，產生雷鳴，使大地振奮，這是陰陽最和樂的現象；所以稱作「豫」。古代聖明的君王，效法這一精神，創造音樂，就是仿效雷的聲音，與和樂的意義，用來崇敬盛德，並盛大的獻給天帝，一併祭祀祖先的亡魂。

『孝經』中說：「周公在冬至這一天，到郊外祭祀始祖后稷；九月在明堂，一併祭祀亡父文

王與天帝。」祭祀中使用音樂，是爲了使人、神喜悅，有將他們召喚到地上的效用。

初六：鳴豫，凶。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

「初六」陰爻陽位不正，是小人。但「初六」與「九四」陰陽相應，在上層有強大的援助，能夠隨心所欲，得意洋洋，不知不覺的高聲唱了起來，這種自鳴得意的態度，當然結果凶惡。「象傳」說：這是得意忘形，所以凶惡。

「豫」是和樂的意思，應當吉祥，但這「爻辭」所以說凶，是指自己一個人快樂，而不是大家和樂。因而，愉快也是有條件的，並不一定完全吉祥。

這一爻，強調不可獨樂樂，應當衆樂樂。

六二：介于石，不終日，貞吉。

象曰：不終日，貞吉；以中正也。

「介」是狷介，孤高的意思，「于」當作如解釋，「豫」是歡樂，但歡樂卻容易使人沈溺，反而陷於憂患。在豫卦中，祇有「六二」居中位，陰爻陰位得正，象徵上下各爻都沈溺於歡樂

中，唯獨他保持清醒，堅守中正，像石頭般堅定不移，在一天中，隨時都慎思明辨，看破吉凶，由於純正，因而吉祥。『大學』中說：「安而後能慮，慮而後能得。」就是這個意思。

這一爻，強調在安樂中不可沈溺，應保持警覺。

六三：盱豫，悔。遲有悔。

象曰：盱豫有悔，位不當也。

「盱」是仰視的意思。「六三」陰爻陽位不正，又不在中位，象徵不中不正的小人；又接近這一卦的主體，最強的「九四」；因而，仰視「九四」的臉色，迎合其心意，自己得到安樂。然而，這種態度，不久就會後悔。所以，必須立即悔改，遲疑就真的後悔了。

這一爻，說明安樂應得自正當。

九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。

象曰：由豫，大有得；志大行也。

「由」是由來。「盍」與合同。「簪」是摺的假借，急速的意思。又，「簪」用來束髮，也解釋成聚，朋友聚會，稱作「盍簪」，就是來自這一「爻辭」。

「九四」是這一卦惟一的陽爻，「四」又是大臣的地位，與上下各陰爻呼應，成爲朋友、同志；更得到「六五」君王的信任，成爲安和樂利的中心人物，所以大有所得。然而，「六五」柔弱，重責的大任寄託在他一人身上，必須誠信，不可猜疑，同志才會前來聚合，得到協助。

這一爻，說明必須誠信，精誠團結，才有安樂。

六五：貞，疾，恆不死。

象曰：六五貞疾，乘剛也。恆不死，中未亡也。

「六五」陰爻柔弱，雖然在至尊的地位，但下方有剛強的「九四」，所以情勢危險，像是重病的人。不過，「六五」在上卦的中位，還沒有喪失權威，不致於滅亡。處在這種奄奄一息不活不活的狀態下，就必須謹慎，堅守中庸的原則，保持純正，才能避免滅亡。

這一爻，強調樂而不可忘憂，中庸、堅守純正，可避免滅亡。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可長也。

「冥」是黑暗、愚昧。「渝」是變。「上六」陰柔，已達到安樂的極點，樂極生悲，離災禍

已經不遠。不過，上卦「震」象徵動，動就有變的可能。雖然沈溺於安樂，已經到達極點，但祇要改變心意，能夠悔改，仍然不會有災禍。

「象傳」說：高高在上，沈溺在昏天黑地的安樂中，又怎麼能夠長久。

這一爻，強調極樂生悲，應有行動，時時求變，才可以保持長久。

豫卦，闡釋和樂的原則。大有成就，而且謙遜，當然出現和樂的現象。然而，這一卦的每一爻辭，除了「六三」以外，幾乎都不吉祥，雖然卦名是「豫」，但卻並非描述喜悅和樂的景象，而是諄諄告誡，和樂容易沈溺，必屬高瞻遠矚，居安思危。和樂是衆樂，而非獨樂。不可自鳴得意，不可遲疑不決，不可在安樂中迷失，必須如頑石般堅貞，堅持中正誠信的原則，精誠團結，因應時機，適時轉變。否則，樂極生悲，必然陷於危機，即或不滅亡，也將奄奄一息，難以長久。

隨

隨從
隨和

震下
兌上

隨，元亨利貞，无咎。

「序卦傳」說：「豫必有隨，故受之以隨。」安和樂利的社會，必定人人都來追隨。

「隨」是隨從、隨和。這一卦，主要在闡釋怎樣使人追隨的原則；同時，也是捨棄己見，隨和衆人。隨卦䷐是困卦䷮的「九二」，降到「初位」；也是噬嗑卦䷔的「上九」，降到「五」位的變卦；又是未濟卦䷿的「九二」與「初六」，「上九」與「六五」交換而來。以上都是剛爻下降，在柔爻之下的隨從形象；所以，命名爲「隨」。再將上下卦分開來看，下卦「震」

是動，上卦「兌」是悅；此動而彼悅，就成爲「隨」的意思。總之，自己虛心隨和他人，他人也會來隨和自己，能夠相互隨和，當然任何事都可以成功；所以，占斷說元始、亨通、有利、堅貞，沒有災禍。不過，元始、亨通、有利，是以堅貞爲條件；否則，就不能避免災禍了。「左傳」襄公九年的記載中，有一貴婦人穆姜，想要嫁人，前去問卜，就得到這一卦。卜者說：「隨卦有出的含意，元、亨、利、貞，四德齊備，吉祥；可以出嫁。」但穆姜說：「這四德我一項也沒有，與隨卦的條件不相當。」她的這一見地，可以說道出了卜筮的真髓。

彖曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞，无咎，而天下隨時，隨之時義大矣哉！

「下」是謙卑，「說」即悅，這一「彖傳」的解釋，已沒有多加解說的必要。「易經」六十四卦所要表示的，就是在宇宙不間斷的轉變中，某一時間的某種現象的橫斷面；因而，各卦都有不同的時間與意義，所以常用「時義」這兩個字。

象曰：澤中有雷，隨；君子以嚮晦入宴息。

「嚮」即向，「晦」是日暮，「宴」與安相同。

下卦「震」是雷，上卦兌是澤；所以說「澤中有雷」。雷潛伏在澤的深處，是安息不動的形

象。另外，「震」的方位在東方，象徵日出；「兌」的方位在西方，象徵日落；又象徵春天與秋天；也都有隨着時序轉換，進入安息時期的含意。生是息的開始，息是生的轉機，宇宙萬物，在時間的消長中生生不息，所以說：君子應當效法這一大自然的法則，白天勤奮工作，夜晚就要回到家中安息。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

隨卦的「卦辭」，主要在說明使他人追隨的原則；但「爻辭」，則解說如何追隨他人。「初九」是下卦的主體，凡是一陽二陰的卦，以陽為主體；二陽一陰的卦，則以陰為主體。下卦「震」，是動，有動才會隨。「初九」追隨他人，有時自己的主張就不得不變通，但也不能違背原則，以人事比擬，當出任的官位有變動時，不可憤慨，仍然要堅守正道，才會吉祥。又說，應當走出門外，與他人交往，擴大接觸面，才會有利。也就是說，破除私見，以羣衆為依歸，隨從大衆的利益，才會有功效。

這一爻，說明追隨應以羣衆的利益為依歸，變通而不違背原則。

六二：係小子，失丈夫。

象曰：係小子，弗兼與也。

「小子」指年青人，如「論語」中孔子稱弟子們叫小子。「丈夫」，「穀梁傳」文公十二年記事中有：「男子二十而冠，冠而列丈夫。」「說文」中解釋：「身高一丈的男人，稱丈夫。」是與兒童相對的成年人的意思。

「六二」與「九五」陰陽相應，但距離過遠；而且「初九」就在下方；因而，「六二」的陰，有與「初九」的陽，親近的可能。大凡在追隨時，多半會追隨靠近的人，「六二」陰爻柔弱，不能堅守貞節，等待正當的配偶「九五」，卻因追隨身旁的「初九」，以致失去了丈夫。雖然不能說是凶險，但明顯的，這是惡事，與「小子」發生關係，必然失去「丈夫」，難以左右逢源。

這一爻，強調不可貪圖近利，喪失了本分。

六三：係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞。

象曰：係丈夫，志舍下也。

「丈夫」指「九四」，「小子」指「初九」，在上方的陽爻是丈夫，在下方的陽爻是小子。大體上，陰不能單獨存在，「六三」在上方沒有相應，就會依附靠近的陽爻「九四」。下方雖然

有陽爻「初九」，由於親近「九四」的緣故，就捨棄了。就像沒有丈夫的婦人，心中喜愛壯年人，因而失去了年青的男友。「九四」陽剛，在握有實權的大臣位置，所以，「六三」追隨這一可靠的成年人，與「六二」不同，是在追隨比自己優秀的人，因而有利。但與「六三」相應的對象，應當在「上」位，與「九四」親近，難免就有意圖不良的嫌疑。所以，追隨剛強有力的人，雖然有利，但動機必須純正。

這一爻，強調追隨的動機應純正。

九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，以明，何咎。

象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

「九四」陽爻剛毅，接近尊位的「九五」，實力與君位相當，有能力，又在君王近側，當然可以達到願望。然而，「九四」的聲勢，如果凌駕君王，就難免被猜疑，即或忠貞，也有危險。不過，心存誠信，不背離正道，了解明哲保身的道理，能夠使在上者放心，在下者心服，就不會有任何災禍了。

這一爻，說明追隨者應當誠信、守分，而且明辨進退的道理。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉，吉；位正中也。

「嘉」是善。「九五」陽爻，象徵善，陽爻陽位得正，在上卦的中位，又與下卦的「六二」陰陽相應，而且「六二」也是陰爻陰位得正，在下卦的「中」位；亦即，中正與中正相應，善與善隨和，當然可以信賴，非常吉祥了。

這一爻，強調應當擇善追隨。

上六：拘係之，乃從維之。王用亨于西山。

象曰：拘係之，上窮也。

「拘」是拘束，「從」是重疊，「維」是束縛。「西山」指岐山，在周都西方。「亨」與享相同，祭祀的意思。

「上六」陰柔，已經到達追隨的極限，向上再也找不到出路，就被「九五」「九四」重重束縛，難以擺脫。關係所以這樣鞏固，必然是自出誠信；所以，用周王祭祀西山的至誠來象徵。誠可以通神，更何況是人。「象傳」說：這是因為到達隨和的極致，所以關係才會如此鞏固。

這一爻，強調至誠為團結的根本。

隨卦，闡釋追隨、隨和的原則。人與人之間，個人利益往往會有衝突，有時必須捨棄個人的私見、私利，隨和衆意、衆利，才能維繫安和樂利的社會。因而，不可固執己見，應當以羣衆的利益爲依歸，不可貪圖近利，有失本分，動機必須純正，應當以誠信爲基礎，明辨進退取捨，擇善固執。惟有至誠，才能精誠團結，達到安和樂利的目標，這也正是今天的民主精神。

蠱 腐敗
革新

巽下
艮上

蠱，元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。

隨卦倒轉，成爲蠱卦，彼此是「綜卦」隨和容易同流合污，以致腐敗；腐敗就需要革新，革新需要隨和衆利；兩者交互爲用。

「序卦傳」說：「以喜隨人者，必有事，故受之以蠱。蠱者事也。」「蠱」是皿中的食物，腐敗生蟲，象徵由太平盛世，秩序崩潰，陷入混亂，發生意端。快樂的與人隨和，終於沈溺於安樂，以致腐敗，發生意端，就必須以壯士斷腕的決心，將腐敗切除，才能治癒，而且必須冒險。

所以，占斷原則上亨通，有利像涉過大河般冒險。「先甲三日，後甲三日。」不容易了解。一說，是適合於祭祀的日期。『禮記』「曲禮」中說，「宗廟內的祭祀，在柔日。」柔日，是十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸中的偶數的日子，甲的前三日與後三日，都是偶數的柔日。『漢書』武帝紀元鼎五年的詔書中，引用這一句，即指祭祀的日期。一說，甲是十干的開始，引伸為事件的發端，甲的前三日是辛，同新，是自新的意思，甲的後三日為丁，是丁寧的意思。甲的前三日，是說事物盛極而衰，將要崩潰，事前就應當有自新的精神，想到即將發生事端，盡力勸勉於未繁；甲的後三日，是說事端在剛發生時，還不嚴重，應當反復丁寧觀察，留神不可重蹈覆轍，及時加以挽救。總之，樂極生悲，盛極必衰，這正是有志氣的人，施展抱負，值得冒險的大好時機，應當以自新的精神，反復思考，丁寧從事。

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

蠱卦的上卦是「艮」，下卦是「巽」，「艮」是陽卦剛健，「巽」是陰卦柔順，所以說上剛下柔，是上下不能溝通，不久將發生混亂的形象。以變卦來解釋，蠱卦䷑是賁卦䷖的「初九」，剛爻，上昇到「二」，「六二」的柔爻，下降到「初」；又是井卦䷯的「九五」剛爻，上昇到「上」，「上六」的陰爻，下降到「五」；也是既濟卦䷾的「初九」與「六二」，「九五」與

「上六」，相互掉換；都是剛上昇柔下降，成爲蠱卦，剛昇柔降，以致疏遠隔閡。再以上下卦來看，下卦「巽」是從，上卦「艮」是止，在下者屈卑順從，在上者停止不前，必然就會腐敗，因而，命名爲「蠱」。

然而，腐敗的本身，則包藏有元始與亨通，演變的結果，天下又會重建秩序。「有利涉大川」，是說天下混亂，正是向前邁進有所作爲的時機。「先甲三日，後甲三日」，是說混亂終了，即爲太平開始的時刻，這是天體運行的法則。

象曰：山下有風，蠱；君子以振民育德。

上卦「艮」是山，下卦「巽」是風，風向山吹，草木果實散亂，是開始敗壞的形象。『左傳』僖公十五年，秦伐晉時，卜徒父占筮，就得到「蠱」卦，他解說：「蠱的內卦是風，外卦是山，一年到此，成爲秋天，我們可以拾取落下的果實了。」

當事物敗壞時，不能坐着等待，必須有所作爲；所以，君子應當效法這一精神，振奮人民，培育道德。

初六：幹父之蠱，有子，考无咎，厲終吉。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

「蠱」是前人敗壞的事業，所以各爻都說到父母。「幹」是樹幹，轉爲中堅的意思。「考」原意是老，指亡父，也指活着的父親。如『書經』「康誥」中有「大傷考心」。「有子」是說有才幹的兒子。

「初六」是「蠱卦」的開始，敗壞還不嚴重，容易挽救，因而「初六」已兢兢業業，開始挽救前人敗壞的事業。這是兒子挽救父親的事業的現象，有這樣能幹的兒子，就可以重振家業，使父親沒有災禍。然而，挽救敗壞的事業，必然困難重重，所以必須奮發勤勉，最後才能吉祥。「象傳」說：這是兒子能夠繼承父親的意志。

這一爻，說明挽救敗壞的事業，必然是在艱苦中奮鬥。

九二：幹母之蠱，不可貞。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

「九二」陽剛，在下卦的中位，象徵有才幹的兒子。「九二」與「六五」相應，「六五」是陰，以母親比擬，這是兒子爲母親善後的形象。然而，剛強的兒子，爲柔弱母親的失敗善後，如果過分認真譴責，就會傷害親情。下卦「巽」是順、入；因而，應當緩和的勸告，使母親採納自己的意見，不可以堅持正義，而嚴辭譴責。所以，「象傳」說：要以中庸的原則來應變。

這一爻，說明挽救敗壞的事業，譴責過去無益，應以中庸原則，致力於將來。

九三：幹父小有晦，无大咎。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

「九三」陽爻陽位，過於剛強，又離開了中位。以這種性格剛強的兒子，爲父親的失敗善後，難免會有急躁過分的情形，因而多少會懊悔。不過，「九三」在下卦「巽」中，有順從的美德，而且陽爻陽位得正。所以，對父親柔順，動機純正，結果就不會發生大的過失。這一爻，說明挽救敗壞的事業，不可剛強過度。

六四：裕父之蠱，往見吝。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

「裕」是寬容的意思，「六四」柔爻柔位，過於柔弱，不足以擔當大事。以這種性格，爲父親的失敗善後，就會過於寬大，不能追根究底，徹底整頓，以致愈陷愈深，自取羞辱。所以「象傳」說：過於寬容，雖有心向前，卻一無所獲。

這一爻，說明挽救敗壞的事業，必須徹底，不可過於寬容。

六五：幹父之蠱，用譽。

象曰：幹父用譽，承以德也。

「六五」陰爻柔順，在上卦至尊的中位，下方又有相應的陽爻「九二」，象徵後面有剛毅的兒子爲後盾，可繼承父親的事業，當會使聲譽日隆。例如：殷代的太甲，周代的成王，都是柔弱的天子，但有伊尹、周公輔佐，都得到治國聲譽。

這一爻，說明挽救敗壞的事業，必須用賢能。

上九：不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可則也。

前面的「爻辭」，都用「蠱」這個字，祇有這一「爻辭」，沒有「蠱」，以「事」字替代，因爲「蠱」就是「事」。

「上九」陽爻剛毅，但在「上位無位」的位置，又在這一卦的最外面，象徵淡泊，置身於事外。亦即「上九」是剛毅的隱士，將浮世看成過眼雲煙，孤高以自己的方式生存，不爲王侯做事。「象傳」說：這是有他自己的志向，自己的原則。「不事王侯，高尚其事。」在「後漢書」「逸民傳」的序中，加以引用，成爲後世讚美隱士的話。

這一爻，說明應有隱士般高尚的氣節，堅持自己的原則。

蠱卦，闡釋振疲起衰的原則。盛極而衰，樂極生悲，由於耽於安樂，終於由太平盛世，演變成亂世。然而，面對亂世，有志之士，不可坐以待斃，而應該有所作為，何況也正是英雄豪傑，施展抱負，直得冒險的大好時機。挽救已經敗壞的事業，必須在艱苦中奮鬥。譴責過去無益，應着眼於將來。應把握中庸的原則，不可採取過於剛強的手段，以致引起反抗；但也不可寬容妥協，必須徹底革新。振疲起衰，必須有得力的助手，應當任用賢能；而且不是短時期的工作，應當培育人才，使後繼有人。並且應有隱士般高尚的氣節，堅持自己的原則，成功不必在我的胸襟，才能挽狂瀾於既倒，重開太平盛世。

臨

迫臨
臨下

兌下
坤上

臨，元、亨、利、貞。至于八月有凶。

「序卦傳」說：「有事而後可大，故受之以臨，臨者大也。」因為發生事端，然後才可以大有發展，所以不能等待，應積極參與。

「臨」本意是由上往下看；但不僅是由上而下，而且應當一切都要由自己向對方前進，以廣勢逼迫，有監督、領導、統治的意思。這一卦，也是消息卦，代表十二月，陽漸漸成長，由下向上逼迫陰，以進逼的意思，命名為「臨」。臨字本身，並沒有大的含意，但卦形是陽成長變大，

所以說是「大」。

將上下卦分開來看，下卦「兌」是悅，上卦「坤」是順，愉悅而且順從，就保證願望可以亨通。又，「九二」陽剛，在下卦居中，與上卦的「六五」陰陽相應，有前進的可能。因而，這一卦「元亨利貞」四德具備，祇要堅守正道，就有利。不過，陰陽相互消長，到了八月，又陰盛陽衰，就可能有凶險，時機稍縱即逝，必須把握。

彖曰：臨，剛浸而長。說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

陽漸漸成長，逼迫陰，所以稱作「臨」。下卦「兌」是悅，上卦「坤」是順，「九二」陽爻剛毅，在中位，又與「六五」陰陽相應，所以強大，亨通，而且正當，與天的法則一致。以上是指陽的成長期，但陰陽相互消長，陽不會永遠強大，不久，陽消退的時期就會到來。所以說，到八月就會有凶險。

關於「八月」的解釋，一說：陽氣開始於十一月的復卦䷗，經十二月的臨卦䷒，正月的泰卦䷊，二月的大壯卦䷡，三月的夬卦䷪，四月的乾卦䷀，到達極盛時期。然後，由五月的姤卦䷫，陰又開始生成，陽逐漸消退，到六月遯卦䷠，已明顯的陰長陽消。遯卦䷠與臨卦䷒，陰陽爻恰好相反，稱作「旁通」「錯卦」象徵性格相反。由十一到六月，恰好是八個

月，所以說「八月」。一說：由十二月臨卦的陽氣明顯成長，到四月乾卦䷀的陽極盛，然後，五月的姤卦䷫，陰氣又開始發生，經六月的遯卦䷠，七月的否卦䷋，到八月的觀卦䷓，與臨卦䷒的上下卦恰好完全相反，成「綜卦」，已經陰盛於陽。陰象徵小人，小人這時得勢，所以說「八月」有凶險。另外當然還有不同解釋，在此省略。

象曰：澤上有地，臨；君子以教思無窮，容保民無疆。

上卦「坤」是地，下卦「兌」是澤，地在澤的上面，居高臨下。君子應當效法這一精神，接近監督人民，教導啓發其思考於無窮，容納保護人民於無限。

初九：咸臨，貞吉。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。

「咸」是感，「咸臨」是以感召來領導的意思。這一卦，是陽盛逼陰的時期，「初九」與「六四」陰陽相應，有相互感召的關係；所以，「初九」不是以威勢，而是以人格，使「六四」感動服從。「初九」陽爻剛毅，陽爻陽位得正，具備這種德行，因而純正吉祥。「象傳」說：這是由於意志行為純正的緣故。

這一爻，說明領導應以人格感召。

九二：咸臨，吉无不利。

象曰：咸臨，吉无不利；未順命也。

「九二」也與「六五」陰陽相應，所以，也能夠以人格使「六五」感動。「六五」陰爻柔順，「九二」陽爻剛毅，在下卦中位，昇進不會有障礙；所以，占斷吉祥，没有不利。「象傳」說：「九二」陽爻陰位不正，爲什麼說吉祥没有不利呢？因爲「九二」逼近上方集結的四個陰爻，不會心甘情願的服從；所以，「九二」要以剛毅中庸的德行來感召，才能使其聽命；因而，剛毅是必要的。

這一爻，說明領導應德威並濟，剛毅是必要的。

六三：甘臨，无攸利。既憂之，无咎。

象曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎不长也。

「六三」在下卦的最上方，是在居高臨下的地位。然而，「六三」陰爻柔弱，不中不正；又是下卦「兌」的主體，「兌」有悅的含意；因而，「六三」是以甜言蜜語的和悅態度爲餌，領導衆人，當然不利。不過，如果「六三」覺悟到自己這種態度的危險性，因而戒慎，就可避免災禍發生。「象傳」說：這是由於「六三」不中不正，地位不當的緣故。

這一爻，說明領導不可以用誘騙爲手段。

六四：至臨，无咎。

象曰：至臨无咎，位當也。

「至」是最高、最優的意思。「六四」陰爻陰位，地位正當，而且與下方的「初九」，陰陽相應。本身正當，又能任用賢能的「初九」，這是監臨最高最優的態度，所以沒有災禍。

這一爻，說明領導應用賢。

六五：知臨，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之謂也。

「知」即智。「六五」在至尊的君位，陰爻柔順，又在中位，與下方的「九二」剛爻，陰陽相應，象徵本身不必行動，完全委任下方的賢能，是以智慧監臨。對偉大的君王來說，這是最適宜的統治態度，因而吉祥。「象傳」說：「六五」與「九二」都在中位，實行中庸的德行，情投意合，所以適宜。

這一爻，說明領導要以智慧運用組織。

上六：敦臨，吉无咎。

象曰：敦臨之吉，志在內也。

「敦」即厚，「上六」在這一卦的最上位，居高臨下，但已經是終點，到達領導的極致。通常物極必反，並不吉祥；但在這一卦，「上六」陰爻柔順，對下方昇進而來的二個剛爻，能夠以柔順的態度，敦厚相待，對在上位的領導者來說，吉祥沒有災禍。「象傳」說：「上六」與「初九」「九二」兩個陽爻，本來不相應，但在這一卦中，祇有兩個陽爻；因而，不得不運用「內卦」的這兩個陽爻。

這一爻，強調領導應當敦厚，不可刻薄。

臨卦，闡釋領導的原則。天下有事，有志之士不能坐待，應當積極參與，有所作為。但挽救危亡，必須結合羣衆，運用組織的力量，統御領導的才能就非常重要。而且時機稍縱即逝，監臨必須及時。領導應以高尚的人格感召，以威信維持紀律，恩威並濟，不可以誘騙為手段。應當運用智慧，運用組織，有知人之明，選拔賢能，嚴於律己，寬於待人，敦厚而不苛刻，始能人心悅誠服，上下融洽，發揮組織力量，有所做為。

觀

觀看
展示

坤下
巽上

觀，盥而不薦，有孚顒若。

這一卦，形象與臨卦完全相反，彼此是「綜卦」。臨是由上往下看，觀是由下往上看，彼此都在監視，所以臨與觀交互作用。

「序卦傳」說：「物大然後可觀，故受之以觀。」「觀」是展示與仰觀的意思。這一卦所闡釋的，是說要將道義，展示於衆人之前，衆人必然也對自己瞻仰的道理。「九五」在尊位，被四個陰爻瞻仰，「九五」也以中正的德性，展示於天下。所以命名為「觀」。

「盥」是在祭祀前洗手。「薦」是將祭品奉獻。「不」是還沒有，「頤」是嚴正、溫恭，「若」與然同，「頤若」是尊敬仰慕的意思。「卦辭」以祭祀爲比擬，說在祭祀之前洗手的時候，就要像尚未舉行的奉獻祭品同樣的，虔誠嚴正，才能在人的心目中，才能建立信仰，被恭敬仰慕。亦即要像祭祀般虔誠，不可輕率行動，才能使人信仰尊敬的意思。

這一卦，也是消息卦之一，代表八月，是陰長陽消的時期，但並不由這一點發揮，另外由其他的角度闡釋，因爲『易經』的一貫立場，是抑陰助陽。

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀，盥而不薦，有孚頤若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣。

「九五」在尊位，以偉大的德行，在上位被萬民瞻仰。內卦「坤」是順，外卦「巽」是從，四個陰爻，柔順的服從。「九五」在外卦的中位，陽爻陽位得正；所以，是以「中正」的德行，展示於天下。盥洗還沒有奉獻祭品，就被尊敬仰慕；是說在下者看到盛德，就被感化的緣故。仰觀天的神秘法則，四時循環，不會有偏差；因而，聖人效法天的神秘法則，設立教化，順應自然，則天下就在不知不覺中信服。

象曰：風行地上，觀；先王以省方，觀民設教。

觀卦的上卦「巽」是風，下卦「坤」是地，風在地面上吹，遍及萬物。古時聖明的君王，效法這一精神，巡視各方，觀察民情風俗，分別設立適當的教化。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。

象曰：初六童觀，小人道也。

「觀」在此應當作看解。卦辭是以「九五」爲重心，所以是展示；各爻所說的，則是觀看「九五」。「初六」陰爻柔弱，在最下位，仰觀「九五」，距離遙遠；因而，象徵沒有才識，不能高瞻遠矚，是兒童的觀點，當然幼稚。「小人」指庶民，庶民無知，這是必然的情形，所以說沒有過失。但對身負教化的人來說，則是恥辱。

這一爻，說明觀察不可幼稚，應高瞻遠矚。

六二：闕觀，利女貞。

象曰：闕觀女貞，亦可醜也。

「闕」同窺，窺視的意思，窺是由洞中偷看，闕則是由門縫中偷看。「六二」陰爻，在內卦，柔弱黑暗，觀看光輝的「九五」，眼花繚亂，看不清楚，好像是由門縫中偷看。以古代來說，婦女足不出門，這是當然的道理。「象傳」說，對堂堂的男子漢來說，這種由門縫中偷看，

不光明磊落的態度，就太醜陋了。

這一爻，說明觀察不可偏狹。

六三：觀我生，進退。

象曰：觀我生，進退；未失道也。

這一「爻辭」，可以解釋成觀察我自己的生存途徑，以決定進退；也可以解釋成觀察自己的生存進退途徑；總之，是生存在於進退的意思。「六三」在下卦的最上方，處於可進可退的位置，不必觀察高高在上的「九五」，應當觀察自己的主張，來決定進退。應當擇善固執，不可趨炎附勢，失去了自己的原則。

這一爻，說明觀察應有主見，不可盲從。

六四：觀國之光，利用賓于王。

象曰：觀國之光，尚賓也。

「賓」即仕，古代有德行的人，前往朝廷，天子以賓客的禮儀招待，所以說賓。

「六四」最接近「九五」。「九五」象徵陽剛、中正、德高望重的君王，所以「六四」可觀看到君王德行的光輝。但為什麼說「觀國之光」？因為由一國的風俗民情，就足以觀察到君王的

德行如何。今天所說的「觀光」，語源就出自此處。

「六四」陰爻，又在上卦「巽」的最下方，性格柔順，適合於輔佐君王；因而，出仕朝廷吉祥。春秋時，陳國的敬仲，生下來時候，占卜得到這一爻。『左傳』莊公二十二年記載：「敬仲自己雖然逃亡他國，但三百年後，他的子孫田氏，終掌握了齊國的政權。」

「象傳」說：知識分子，看到一個國家的風俗民情，就知道是否尊重賢士，決定是否去輔佐該國的君王。

這一爻，說明應觀察民情，了解民間疾苦。

九五：觀我生，君子无咎。

象曰：觀我生，觀民也。

「九五」陽爻，在至尊的中位，下面有四個陰爻仰觀，象徵是一位有德行的君王，成為這一卦的主體。以君子來說，應當經常反省觀察自己的日常作為，堅守中正，當然就不會有災禍。

「象傳」說：統治者祇要觀察民情風俗，就知道自己的作為是否正當。這一爻，說明應當觀察自己的作為，檢討反省。

上九：觀其生，君子无咎。

象曰：觀其生，志未平也。

「上九」陽爻，在尊位「五」的上方，象徵高尚的隱士，雖然超然於世俗以外，但卻仍然被天下人觀察；如果剛毅無欲，符合君子應有的德行，才沒有災禍。

「象傳」說：在上者時刻被觀察，政治理想永遠不能滿足，不可自滿，掉以輕心。這一爻，說明在上者時刻都被注目，不可掉以輕心。

觀卦，闡釋觀與瞻的道理。在上者的一舉一動，都成為注意的焦點，無時無刻不在被注視中；因而，不可掉以輕心，不能輕率行動，必須誠信嚴正，以道義展示於天下，才能得人民的信仰與尊敬，服從領導，產生力量。相對的，在上者對外要觀察民情對民間疾苦，有所作為。同時對內要觀察自己的言行作為，不斷反省檢討。至於至善。政治理想，永遠不會滿足，不可無知，不可偏狹，不可自滿，應有主見，堅持原則，不斷追求更高的目標。對一般人來說，同樣的也要遵循這一觀察的法則。

噬嗑

咬合
刑罰

震下
離上

噬嗑，亨。利用獄。

「序卦傳」說：「可觀而後有所合，故受之以噬嗑；嗑者合也。」能夠使人人仰慕，才能鞏固領導中心，產生向心力，促成團結。

「噬」是咬，「嗑」是上顎與下顎合攏，「噬嗑」是上下顎咬合，將吃的東西咬碎的意思。這一卦的卦象䷔，與頤卦䷚相似，是張大口，上下顎相對，中間是空的形象；噬嗑卦，則在上下顎中間，加了一個陽爻，成為咬合咀嚼的形象，所以才這樣命名。

這一卦的占斷，是亨通。凡事不能亨通，必然中間有障礙；這一卦，將中間的障礙咬碎，當然就亨通了。這一含意，象徵刑罰；刑罰，就是要剷除構成障礙的不良份子。

這一卦，下卦「震」是雷，上卦「離」是明，以雷霆萬鈞的威勢，足以明察秋毫的光明，象徵刑罰必須具備的條件。『論語』「子路」中說：「刑罰不能中肯，人民將手足不知所措。」因而，刑罰必須公正。這一卦的主體「六五」，柔爻剛位，在外卦的中位，象徵剛柔兼備，具備威嚇、明察、適中的條件；所以，有利於執行刑罰。

彖曰：頤中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

這一卦的形象，是口中咬着物；所以稱作「噬嗑」。由於咬合嚼碎，所以亨通。這一卦，陰陽各有三爻，各占一半，象徵剛柔相濟。下卦「震」是動，上卦「離」是明，象徵有行動力，而且能明察是非。加以下卦「震」是雷，上卦「離」是火，雷電交鳴，產生震撼力與光明，象徵刑罰的威嚇與明察。

由卦變來看，噬嗑卦䷔是由益卦䷩變化而來。益卦的「六四」柔爻上昇，到達「五」的中央位置；同時，原來在「五」位的剛爻，下降到「四」的位置，就成為噬嗑卦。雖然「噬嗑」的「六五」，陰爻陽位不正，位置不當；然而，在上卦得中，對執行刑罰來說，仍然適當，所以

有利。

象曰：雷電噬嗑；先王以明罰勅法。

上卦「震」是雷，下卦「離」是電，雷電交合，所以稱作「噬嗑」。雷具備威嚇力，電發生光明；古代的帝王，效法這一精神，使刑罰明顯，法律端正。

初九：履校滅趾，无咎。

象曰：履校滅趾，不行也。

「履」即履，「校」是枷。「履校」是穿在腳上的刑具，「滅」是傷害的意思。

「初」與「上」，多指沒有地位的人。在這一卦，「初」與「上」是指受刑的人；「二」到「五」指有爵位的人，亦即施刑的人。「禮記」「曲禮」中說：「刑不上大夫。」古代的刑罰，是祇以庶民為對象。

「初九」相當於刑罰的開始，罪行不嚴重，刑罰也輕，所以祇罰帶腳鐐，傷到腳趾。受刑罰為什麼說「无咎」？「繫辭傳」解釋說：「小的懲罰，使人戒懼，不敢犯大惡，對小人物來說，這就是福。」亦即，惡行應及早制止，以免擴大，就可以避免災禍。「象傳」說「不行也」，是指不再犯法的意思。

這一爻，說明對小罪要加以懲罰，以免蔓延成大惡。

六二：噬膚滅鼻，无咎。

象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

「膚」是柔軟的肉，例如：將柔軟的肉盛在鼎中的祭品，稱「膚鼎」。「滅」是浸沒的意思。

「六二」陰爻陰位得正，在下卦中位，因而裁判公正，刑罰適切，處置罪犯，就像咬柔軟的肉那樣容易。在「六二」的下方，是剛強的「初九」，犯錯如果不給以相當重的懲罰，將收不到懲戒的效果。所以，刑罰像咬到自己的鼻子，沒入肉中那樣深，也不會有錯。

這一爻，說明重罰主義。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不當也。

「腊肉」是將小動物連骨頭風乾，堅硬的肉乾，相當於今天的臘肉。「毒」是味濃的意思。

「六三」陰爻柔弱，不在中位，又陰爻陽位不正，所以「象傳」說「位不當」。象徵優柔寡斷，裁判不能公正適切的順利進行，就像咬堅硬又味道濃烈的乾肉，困難不易下嚥，會有小的挫

折。但經過咬碎以後，就能排除障礙，最後還是不會有過失。

這一爻，說明刑罰須排除挫折。

九四：噬乾肺，得金矢，利艱貞，吉。

象曰：利艱貞吉，未光也。

「肺」是有骨頭的肉，「乾肺」比「腊肉」還要堅硬。「九四」接近君位，相當於斷獄的大臣；而且卦已經過了一半，罪惡擴大，必須施以嚴刑，當然反抗也加強；所以，用咬「乾肺」來比擬。在這種困難的狀況下，必須像金屬一般剛強，像箭一般正直，堅守正道，最後才會吉祥。「九四」陽爻剛毅，又在象徵明的離卦中，剛而且明，就難免過分果斷；因而，必須警惕，不可輕率。「九四」又剛爻在陰位，容易動感情；因而，以固守正道告誡。

在這一卦中，這是最好的一爻；但卻以「艱貞」為條件，並不完全順利。所以「象傳」說：「未光也。」

這一爻，強調刑罰的困難，必須冷靜果斷，堅守正道，不可輕率。

六五：噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。

象曰：貞厲无咎，得當也。

「乾肉」又比較柔軟，容易咬。「六五」陰爻柔順，位於外卦至尊的中位，是以君權刑罰，又能適中，自然容易使人信服，所以用「噬乾肉」比擬。又，「黃」是土的顏色，土在五行的中央，黃色代表中央，以象徵中庸。「金」象徵剛強，指「九四」；亦即裁決能夠適中，又有剛毅的「九四」輔佐。不過，刑罰畢竟是不得已的手段；所以，必須堅守正道，而且謹慎用刑，才不會發生過錯。「象傳」說：這是由於運用得當，所以才會「无咎」。

這一爻，說明刑罰為不得已的手段，必須剛柔並濟，中而且正。

上九：何校滅耳，凶。

象曰：何校滅耳，聰不明也。

「何」同荷，負荷的意思。「滅」是傷亡。「聰」是聽覺敏銳。「上九」已達到刑罰的極限，罪大惡極，正如「繫辭傳」所說：「累積的惡行，已經不可掩飾；罪狀的重大，已經不可能消解。」所以說，頸上帶枷鎖，磨傷了耳朵，占斷凶險。「象傳」說：這是由於平時不聽忠告，終於犯了大錯。

這一爻，告誡犯罪到了氾濫的程度，必然凶險。

噬嗑卦，闡釋刑罰的原則。法治是政治的根本，為排除障礙，保障善良，建立及保持秩序，

往往不得不採取不得已的刑罰手段。罪惡必須及早加以阻止，以防止蔓延。應當採重罰主義，以「小懲大戒」。刑罰爲不得已的手段，難免使人猶豫，遭遇挫折；然而，卻又不能不刑罰，所以必須中庸、正直、明察、果斷，剛柔並濟，堅持原則，公正執行。否則，一旦氾濫，就不可收拾了！

賁

裝飾

離下
艮上

賁，亨。小利有攸往。

「賁」是貝殼的光澤，飾的意思。這一卦，與噬嗑卦是「綜卦」，形象上下相反，惡要罰，善要飾，揚善罰惡，交互爲用。「序卦傳」說：「物不可以苟且而已，故受之以賁；賁者飾也。」物的聚合，必然有秩序與模式；人的集團，也需要有禮儀裝飾。這一卦，內卦「離」是明，外卦「艮」是止，以文明的制度，使每個人止於一定的分際，這就是人類集體生活必須的裝飾。所以，稱作賁卦。

由卦變來看，這一卦是損卦䷨的「六三」與「九二」交換，或是既濟卦䷾的「上六」與「九五」交換，都是柔爻下降，裝飾原來的剛爻；剛爻上升，裝飾原來的柔爻；因而，命名爲賁卦。

另外，損卦的「六三」與「九二」交換後，使內卦變成「離」，亦即光明，因而亨通。又，既濟卦的「九五」與「上六」交換，使外卦變成「艮」，亦即止；外面有阻止，所以不可「大往」，祇能「小往」才有利。本來「賁」不過是裝飾，雖然美化，畢竟不過附屬於實質而已；所以，不能擔當大任，不可過分重視。

彖曰：賁亨；柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。

賁卦所以亨通，是由卦變而來，損卦的「六三」柔爻下降，文飾原來的剛爻，所以亨通。又既濟卦將「九五」剛爻割愛，上昇文飾原來的柔爻；所以，小利時可以前往。這樣將剛與柔交互文飾，猶如日月星辰的交互運行，成爲天的文飾。這一卦，內卦「離」是明，外卦「艮」是止，以文明使人止於應有的分際，這是人的文飾。觀察天的文飾，以明察四季時序的變化；同樣的，觀察人的倫常秩序，以教化天下，達成轉風移俗的目的。

象曰：山下有火，賁；君子以明庶政，无敢折獄。

這一卦，上卦「艮」是山，下卦「離」是火，山下有火，火勢被山阻擋，不能蔓延。君子應當效法這一精神，雖然能夠明察政務中許多瑣碎的小事，卻也不敢輕率的去裁決訴訟。

內卦「離」是明，所以說明察庶政。外卦「艮」是止，所以說不敢折獄。

初九：賁其趾，舍車而徒。

象曰：舍車而徒，義弗乘也。

趾是腳趾，人體的最低部分。「初九」陽剛，下卦「離」是明；所以，剛毅賢明，甘心在最下位，一心美化自己的行為，擇善固執。這是裝飾腳趾的形象，腳趾用來行走，行走與行為相通。像這樣貧賤不移，潔身自愛的人，就是送給他不應當有的華麗的車，也不會坐，寧願捨棄車，徒步行走。

這一爻，說明文飾應恰當。

六二：賁其須。

象曰：賁其須，與上興也。

「須」是鬚的本字，鬚鬚在口邊的稱髭，在兩頰的稱髥，在頤亦即下顎的稱鬚。賁卦「三」以上的部分，成「三」的形狀，與頤卦「三」的口相似，六二緊接在下面，所以相當於下顎的鬚。

「象傳」說：「六二」陰柔中正，與上方陽剛得正的「九三」接近，雙方在上卦又都無應，因而異性相吸，關係密切，一起行動，得以興盛，就像鬚裝飾下頰，與下頰一起行動。亦即，在沒有應援時，應當追隨接近的有實力的人物。

這一爻，說明文飾應取法乎上。

九三：賁如濡如，永貞吉。

象曰：永貞之吉，終莫之陵也。

「濡如」，是像打濕般的光澤。「陵」與凌同。「九三」陽剛，在兩個陰爻中間，被裝飾得光澤柔潤。然而，「六二」、「六四」都不是與「九三」相應的正當匹配，雖然令人陶醉，卻不能被誘惑，以致沈溺不能自拔。所以，永遠堅守正道，才能吉祥。「象傳」說：這樣才始終不會被人凌辱。

這一爻，說明不可被文飾迷失。

六四：賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。

象曰：六四，當位疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

「皤如」，本來是指老人的白髮，在此當作不加修飾的白色。「翰如」是像鳥一般飛的快速

的意思。「六四」本來與「初九」是正當的相應，相互裝飾；可是，「九三」隔在中間，形成障礙，以致應當得到的裝飾，卻落了空。因而，「六四」爲了要與正當的配偶相聚，騎馬像飛一般的奔馳前往，由於自己是未加裝飾的白色，馬也看著是白色。但「九三」陽剛得正，所以阻擋，並非是要強暴，不過是想求婚而已。「象傳」說：「六四」因爲「九三」的位置接近，因而被懷疑。可是「九三」並非逞強，祇是求婚，「六四」陰爻陰位得正，因而拒絕，最後不會怨尤。亦即在達不到願望，一時遭遇挫折時，祇要堅持初衷，最後仍然不會有怨尤。

這一爻，說明文飾重實效，不在一時的得失。

六五：賁于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

「束帛」是五匹一束的絹。「戔戔」是輕少的意思，如水少是淺，貝少是賤，金少是錢。

「六五」柔順，在外卦得中，是這一卦的主爻。大凡裝飾，內在的實質，重於外表的形式，

「六五」在中央，象徵重視內在實質，就像不去裝飾人人注目的都市，而去裝飾內在樸實的山丘林園。然而，「六五」陰爻，代表女性，本性吝嗇，以「六五」君王的地位，贈送的禮物，不過是微薄的一束絹，當然寒酸；但實質重於裝飾，雖然被譏笑爲吝嗇，最後仍然會吉祥喜悅。

這一爻，強調文飾重實質。

上九：白賁，无咎。

象曰：白賁无咎，上得志也。

「上九」已是賁卦的極點，一切的裝飾，都由極端又返回一片空白的本來面目。人類的裝飾是禮法，當禮法達到極致時，又恢復到樸素，所以說「白賁」。「上九」如果領悟到裝飾的空虛，而恢復本來面目時，就會無咎。

上位無位，已是局外人的立場，「上九」到達這一位置，領悟一切，放棄虛飾，悠然自得。所以「象傳」說得志。

這一爻，再強調一切文飾，都是空虛，應當反璞歸真。

賁卦，闡釋禮儀的原則。為建立與維持秩序，刑罰是不得已的手段；因而，制訂文明的禮儀，規範個人的分際，成為不可少的文飾。然而，一切人爲的文飾，應當恰如其分，重內涵的實質，實際的效用不在外表的形式。應當高尚而不流於粗俗。不可被外表的形式迷惑，不可因一時得失動搖，不可因虛榮而鋪張，陷入繁瑣，失去意義。應當領悟，一切文飾都是空虛的道理，惟有重實質，有內涵的樸實面目，才是文飾的極致。

剝

剝落
浸蝕

坤下
艮上

剝，不利有攸往。

「序卦傳」說：「致飾，然後亨則盡矣，故受之以剝；剝者剝也。」

「剝」是剝落、浸蝕。一味注重文飾，到達極點，就完全形式化，成為虛飾，實質一無所存，不免就要產生剝落的現象。這一卦，陰由下面成長，一連五個，殘餘的一個陽，也到了盡頭，保不住了。剝卦也是消息卦之一，代表九月。

這一卦，陰盛陽衰；亦即，小人得勢，君子困頓的時刻。內卦「坤」是順，外卦「艮」是止，

順從而不行動，是剝落的現象；但大勢所趨，祇有順從，謹慎隱忍；所以，採取積極行動不利。

彖曰：剝，剝也，柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。

君子尚消息盈虛，天行也。

剝是剝落，是柔爻前進，要使剛爻變成陰爻的形象。不利於前往，因為小人的陰爻伸長。君子不宜行動，應當順應時勢，停止行動，這由內外卦的形象，就可以了解。君子應當領悟，一切事物，必然有消長盈虛的現象，這是宇宙運行的自然法則。

象曰：山附于地，剝；上以厚下，安宅。

這一卦，上卦「艮」是山，下卦「坤」是地，山附着於地。山本來高聳在地上，因為土剝落，才附着於地；所以象徵剝落。在上者，應當領悟這一道理，以敦厚對待在下者，本身的地位才能安泰。因為世界上的一切事物，下層基礎深厚，上層必然安泰，不會剝落。

初六：剝牀以足，蔑貞凶。

象曰：剝牀以足，以滅下也。

陰剝落陽，是由下方起，「初六」正當剝落的開始時刻，床已經剝落到腳，邪惡蔑視正直，所以凶險。「象傳」說：這是因為床下的土，已經被浸蝕減損的緣故。

這一爻，說明剝落是漸進的。

六二：剝牀以辨，蔑貞凶。

象曰：剝牀以辨，未有與也。

「辨」是牀板的下方，床腳的上方部位。剝落由下而上，已到牀身的下方，邪惡更進一步的浸蝕正直，愈加凶險。「象傳」說：由於陰的黨徒還不多，所以還不太強。

這一爻，說明小人的勢力，愈來愈凶。

六三：剝之，无咎。

象曰：剝之无咎，失上下也。

在這一卦中，唯一相應的是「六三」與「上九」。剝卦由「初」到「五」，都是陰爻，狼狽爲奸，要剝落陽；然而，祇有「六三」，不同流合污，要由狐羣狗黨中，將自己剝落，與「上九」的陽爻呼應，支持君子的行動，所以無咎。

「失」是斷絕的意思。所以「象傳」說：「六三」與上下的陰爻斷絕關係，結交「上九」的

君子，因而無咎。

這一爻，說明在剝落的時刻，不可與小人同流合污。

六四：剝牀以膚，凶。

象曰：剝牀以膚，切近災也。

「象傳」說：到了「六四」，災禍已經切近「上九」本身了。牀腳、牀身都已經剝落，現在到達了牀的表面，已經與人的皮膚連接，必然凶險。

這一爻，說明小人的凶險已經臨身，沒有閒暇討論是邪是正，所以直接說凶。

六五：貫魚，以宮人寵，无不利。

象曰：以宮人寵，終无尤也。

「貫魚」，是貫穿在一起的魚，「宮人」指後宮的嬪妃。「以」與率相同。「六五」在五個陰爻的最上方，又在尊位，所以是皇后，其他的陰爻是嬪妃。「六五」的皇后率領後宮的嬪妃，像一串魚似的，依名分次序，承受君王「上九」的寵愛，不會發生爭風吃醋的不利現象。依照古時的禮法，滿月夜由皇后侍寢，滿月前，由御妻、世婦、嬪、夫人，依身分由低的開始，滿月

後，由身分高的開始，依順序每夜進御。亦即，小人的頭目，如果能夠率領同夥從善，才會無咎。

這一爻，說明剝落的時刻，無可救藥，惟有期待小人改過從善。

上九：碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。

「碩」是大，「廬」是房屋，這一卦的卦形像是房屋，一陽爻在上，是屋頂，其他的各爻是牆。到了「上九」，陽已經被剝落殆盡，祇剩下了一個，碩果僅存，沒有被吃掉。不過，「上九」變成陰，並非所有的陽就完全消失了，立即會由最下方的初爻，又產生一陽，成為復卦䷗。即或純陰的坤卦，陽也沒有完全消失，祇不過還沒有顯露而已。總之，「上九」已是剝落的極點，混亂已極的時刻，人民又渴望恢復太平，正期待有德有能的領袖出現：因而，當有德有能的君子，出現在「上」的位置時，另外五個陰爻的小民，就會興奮，迫不及待的擁戴追隨，就像得到可以乘坐的車。如果是陰險的小人出現在上位，就成為極端的剝落，就像家的屋頂，也被剝落，僅存的碩果也保不住了。所以「象傳」說：如果是君子，就受到人民的擁戴，在政治發揮作用；如果是小人，連安身的場所，也會失去，就沒有指望了。

這一爻，說明在剝落的時刻，惟有支持君子，才能得救。

剝卦，闡釋應對腐敗時期的原則。物極必反，當一味注重形式，虛偽到達極點時，就面臨不可救藥的黑暗時期。這一消長盈虧的必然變演過程，人力無法挽救，歷史上許多赫赫一時的大帝國，莫不因此而淪亡。這時，小人勢力，不斷擴張，君子日益被迫害，達到凶險的程度，雖然也有人不同流合污，但也難期發生作用，惟有期待小人反省，或出現有德有能的領袖人物，實際上也極為渺茫。但君子祇有順應時勢，謹慎隱忍，以求自保了。

復

復歸
復來

震下
坤上

復，亨。出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，利有攸往。

震下坤上的復卦，與剝卦是「綜卦」，一剝一復，相互作用。卦形則上下相反，「序卦傳」說：「物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。」

由卦形來看，就可以了解，剝卦的「上九」剝落，成為純陰代表十月的坤卦；這時，陽又在下方醞釀，到了十一月的冬至，一個陽爻又在「初」位出現，成為復卦。這樣陰陽去而復返，使萬物生生不息，所以亨通。由上下卦分開來看，內卦「震」是動，外卦「坤」是順，陽在下方活

動，就自然而然的上昇；所以說，出入沒有妨礙，志同道合的朋友來，也沒有災難。

再由消息卦來看，一陰開始發生在五月的姤卦䷫，逐步上昇，經過全部變成陰的十月的坤卦，到一陽復來的十一月的復卦，前後經過七個爻，將一爻看作一日，所以說，一陰發生到一陽復來，歷經「七日」。亦即，凶必定返回吉，危必定轉為安，這是自然的法則，由這一卦開始，陽剛又開始伸長，所以有利於積極行動。

彖曰：復亨，剛反，動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎？

復卦所以亨通，是由於陽剛再返回，再度生氣蓬勃。又，內卦「震」是動，外卦「坤」是順，陽發動，順從自然的道理往上行；所以，出入沒有妨礙，朋友來也無咎。陰陽反復，是宇宙的自然法則，經過七個階段，陽又會返來，這是陰陽消長的循環。有利於前往，因為陽剛在伸長。由這一復卦，就可以看出天地生生不息的意志了。

以上，儒家將「天地之心」，解釋為天地有生生不息之心。但道家，則以「老子」中「致虛極，守靜篤，萬物並作，吾以復觀。」的哲理，來解釋天地之心，認為「有」的根本是「虛」，「動」的根本是「靜」。但虛與有，靜與動，並非是相對的，而是超越虛與有、靜與動之上，絕對的虛與靜。宇宙萬象，變化萬千，這一切的有，必定由虛開始；一切的動，必定由靜發生，然

後，又必定歸還於虛與靜，這是宇宙的自然法則。惟有返回虛與靜，才能看到天地的心；因而，天地的心，是虛無、寧靜，一無所有。老子的哲學思想，主張自然，人性的本來面目，就是最完美的。因而，在修養方面，也主張消除心知作用，使心空虛無知；摒除欲念，寧靜沉默；返回到原來虛無、寧靜、一無所有的自然狀態，就能看清一切。

象曰：雷在地中，復；先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

這一卦，上卦「坤」是地，下卦「震」是雷，是雷在地下的形象。當陰陽相互激發時，才能產生雷，這時陽剛初起，力量不足以激發雷，還在培養時期，雷在地下，所以安靜不動。因而，古代的君王，在陽開始再生的冬至這一天，將邊界的關口關閉，不使行商通行；君王也不巡視四方。因為宇宙運行，在這時安靜；人的行動，也要保持安靜。

古代國家大事，甚至君王的起居，都要因應季節決定；否則，人與天的行動，不相配合，就會引起天災。「禮記」「月令」，對配合每月天象的行事，一一詳細規定，在十一月，君主就要齋戒，隱蔽不出，以等待陰陽穩定。

初九：不遠復，无祇悔，元吉。

象曰：不遠之復，以脩身也。

「祇」與適相同，往、至的意思。「初九」是一陽復來這一卦的主爻，在卦的開始，象徵事物在剛開始時，就是有過失，也不會嚴重，能夠改善；所以說：不要走遠就返回。「繫辭傳」引用這一「爻辭」說：「顏回幾乎沒有過失；有不善，從來不會不知道；知道，從來不會再重犯。」這樣當然不會後悔，大吉大利。

「象傳說」：不要走遠就返回，是說及早改過，以修身的意思。
這一爻，說明恢復必須及時。

六二：休復，吉。

象曰：休復之吉，以下仁也。

「休」是美、善、喜、慶的意思，如休咎、休戚等。「六二」柔順中正，在「初九」的近鄰，正如「象傳」所說：向下附合仁德的「初九」具備返回善的美德，所以吉祥。

這一爻，說明在恢復時期，應當崇尚完美。

六三：頻復，厲无咎。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

「六三」陰柔，不中不正，又在內卦「震」亦即動的極點；所以，把持不定，頻頻犯錯，又

頻頻改過。屢屢失敗，當然危險，但每次又知道改過，所以「象傳」說：應當無咎。

這一爻，說明恢復應當慎重，不可一錯再錯。

六四：中行獨復。

象曰：中行獨復，以從道也。

「行」的本義是道路，「中行」與中途相同。「六四」被包圍在羣陰中，但得正，又祇有他單獨與「初九」相應，象徵與一羣為非作歹的夥伴，在前進的中途，獨自返回。「象傳」說：這是為了順從正道。

這一「爻辭」沒有吉或凶的斷語。因為在復卦，陽剛還非常微弱，還不是能夠有所作為的時機，吉凶還難以判斷。然而，當在道義上不得有所為時，吉凶就應當置之度外了。漢代的董仲舒說：「仁人正其義，不謀其利；明其道，不計其功。」剝卦「六三」與復卦「六四」的爻辭，寓意就在於此。

這一爻，說明在恢復時期，吉凶未定，必須堅持原則，為所當為。

六五：敦復，无悔。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

「敦」即厚。「六五」在外卦「坤」的順中得中，因而，中庸柔順；又在尊位，當此返復的時刻，象徵是篤守原則，返回正道的人，當然不會有後悔。

「象傳」說：這是「六五」能以中庸的原則，考察自己，使自己完備。「考」有成與校的含義。

這一爻，說明恢復必須擇善固執。

上六：迷復，凶，有災眚。用行師，終有大敗，以其國君，凶；至于十年，不克征。

象曰：迷復之凶，反君道也。

「上六」陰柔不正，在復卦的極點，象徵到最後還不能迷途知返，必然凶險，天災人禍相繼而來。這時如果有軍事行動，會大敗，累及國君，一直到十年之久，還不能討伐敵人。

「象傳」說：這是違反了身為國君的道理，國君指諸侯。

這一爻，說明大勢已經到恢復時期，依然執迷不悟，必然凶險。

復卦，闡釋恢復的原則。物極必反，當剝落已極時，必然又否極泰來，轉危爲安，恢復到能夠有所作爲的時期。恢復的原則，必須根絕過去的錯誤，重新回復到善道。恢復的法則，應當在

腐敗開始，過失尚未嚴重之前，及時反省改善，否則積重難返。而且，必須徹底檢討，周詳策畫，謹慎行動，不可重蹈覆轍，一錯再錯，以致事倍功半，甚至前功盡棄，從善如流是美德；但當恢復時期，正義尚未形成力量，成敗未定，吉凶難以逆料，仁人志士，就應當特立獨行，擇善固執，不同流合污，堅持原則，不計個人利害，爲所當爲，盡其在我，以促使恢復時期早日到來。天道循環，大勢所趨，如果執迷不悟，必然凶險。

无妄

不虛僞
等外

震下
乾上

无妄，元、亨、利、貞。其匪正有眚，不利有攸往。

「序卦傳」說：「復則不妄矣，故受之以无妄。」妄與誠相反，虛僞的意思；无妄，即不虛僞，亦即依照道理，自然應當如此。『史記』「春申君列傳」中，將无妄寫作无望，是不希望如此但卻如此，成為意外的意思。這一卦，是望外的福；也有依道理必然如此的意思。

由卦變來看，訟卦䷅的「九二」與「初六」交換，成為无妄卦，訟卦的「九二」，本來不正，降到初位得正，因為這一變動，由虛變實，自然而且合理；所以，稱作无妄卦。

又，內卦「震」是動，外卦「乾」是健。這一卦的「九五」，剛健中正，又與內卦中正的「六二」相應。這樣動而健的形象，非常吉祥，所以偉大、亨通、祥和、堅貞，四德具備，當有望外的福。然而，如果動機不純正，將有弊害，前進不利。

彖曰：无妄，剛自外來，而為主於內。動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉？

无妄卦，是訟卦䷅的「九二」，由外方來到初位，成為无妄卦內卦的主爻。下卦「震」是動，上卦「乾」是健，象徵行動剛健；「九五」剛爻得中，又與「六二」相應，所以大為亨通，有利於正當，天的使命正是如此。稍有不正，即有弊害，就不能稱作无妄，不利於前進。違背无妄的原則，要往何處去，那麼就去吧，這是違背天的使命，將得不到天的保祐，還能夠行動嗎？

象曰：天下雷行，物與无妄；先王以茂對時，育萬物。

這一卦，上卦「乾」是天，下卦「震」是雷，在天的下面有雷在動，是陰陽相合，創生萬物，並賦與合乎自然各不相同的本性，毫無虛妄。因而，古代帝王，效法這一精神，配合季節時序，順應萬物的各別性質，自然而然的養育萬物。

初九：无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

「初九」陽剛，是內卦的主爻。原來訟卦不正的「九二」，降到初位得正，成為无妄卦的主體；因而，剛毅、无妄，當然前進吉祥。所以，「象傳」說：可以得志。

這一爻，說明不虛偽的行動，必然有利。

六二：不耕穫，不菑畲，則利有攸往。

象曰：不耕穫，未富也。

「菑」是開墾後一年的田，已經不生草；「畲」是開墾後二年的田，地質已漸柔和；開墾後三年的田，稱作新田，已經是能夠收穫的熟田了。

「六二」柔順中正，因應天時，順應天理，個人沒有分外的欲望；所以，悠然自得，一切聽其自然，而不強求。望與妄通用，這種沒有過分欲望的態度，就是无妄；所以，不期望不耕耘就有收穫，不期望剛開墾的田地就能豐收。人的作為，如果期望過分的收穫，就是妄；聽其自然，但求耕耘，不問收穫，才能稱得上无妄。所以，「象傳」說：耕耘並非期望富有。

這一爻，說明无妄就是不存非分的奢望。

六三：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

象曰：行人得牛，邑人災也。

這一卦的六爻，都是无妄，但无妄並不一定就有好結果。「六三」陰爻陽位不正；因而，會有完全沒有理由，完全難以想像的无妄的災害。就像拴在村中的牛，被走路的人順手牽走，住在附近村裏的人，被懷疑是偷牛的賊，蒙受不白的冤枉。

這一爻，說明不虛偽並不一定就能得到善報。

九四：可貞，无咎。

象曰：可貞无咎，固有之也。

「九四」陽剛，是上卦「乾」亦即健的一部分，所以剛健。「九四」在下卦沒有相應，表示沒有私的交往。這樣剛健無私，就是无妄；固守无妄的正道，所以無咎。象傳說：這種固守正道的德性，是「九四」原來就有的。

這一爻，說明剛健無私就是不虛偽。

九五：无妄之疾，勿藥有喜。

象曰：无妄之藥，不可試也。

「九五」在上卦「乾」的中央，剛健中正，在尊位，又與下卦中正的「六二」相應，在无妄卦中，是最好的一爻。具備這樣的德性，不會虛偽，正像健康的身體，不會生病，不必服藥，而且喜慶。否則，沒有病服藥，就成爲虛偽，成爲妄。所以「象傳」說：无妄不需要造作，正如無病不可以服藥。

這一爻，說明不造作就是不虛偽。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之行，窮之災也。

「上九」決不是虛偽的妄；然而，位於无妄卦的極點，卻遭遇窮困，不可向前。如果逞強，就成爲妄，有害無利。「象傳」所說的窮，是窮途末路的意思。

這一爻，說明不逞強就是不虛偽。

无妄卦，闡釋不虛偽的道理。當一切恢復正常，又回到真實、不虛偽的无妄時期。不虛偽，當然有利；但也不能保證，一定就有善報，甚至反而會有災害。然而，不虛偽，是天理、人道必

然應當如此的道理；因而，立身處世，必須剛正無私，不造作，不逞強，不存非分的奢望，不計較得失，當爲則爲，盡其在我，才能夠心安理得。

大畜

大蓄積
大阻止

乾下
艮上

大畜，利貞，不家食吉，利涉大川。

大畜卦，與無妄卦是「綜卦」，卦形上下相反，不虛偽必然積善，積善必然不虛偽，相互爲用。「序卦傳」說：「有無妄，然後可畜，故受之以大畜。」

「畜」有蓄積與停止兩種意義。內卦「乾」是純陽的卦；外卦「艮」，陰多陽少，也是陽卦。陽是大，所以說「大畜」。而且，「乾」是健，「艮」是止，剛健前進的乾卦，被艮卦阻止，阻止的對象大，阻止的力量也大，因爲成爲大的阻止；所以，稱作大畜卦。另外，內外卦都

具備陽剛的德性，道德蓄積得也大，也是「大畜」的意思。

由卦變來看，大畜卦是由需卦䷄的「上六」與「九五」交換而成。亦即，大畜卦的「六五」，本來在「上」位，但禮賢下士，將賢者抬舉到自己的上方，不是堅守正道，就難以做到；所以說「利貞」。「不家食」，是說不在家裏吃自己耕種糧食，去做官吏接受俸祿。「六五」是招賢納士的明君；所以，到政府中去任官吉祥；亦即，這正是大有為的時期。

「六五」又與內卦的「九二」相應，內卦「乾」是天；因而，「六五」應天行道，沒有任何艱險不能克服；所以，用有利於冒險涉過大河來比喻。

彖曰：大畜，剛健篤實輝光，日新其德，剛上而尚賢。能止健，大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。

這一卦，下卦「乾」剛健，上卦「艮」停止，在應當停止的時刻停止，所以篤實。由於具備剛健篤實的美德；所以光輝，而且日新又新，稱作「大畜」。原來需卦陽剛的「九五」，上昇到「上」位，成為大畜卦，象徵大畜卦的「六五」尊重賢者。又外卦「艮」是止，內卦「乾」是健，能夠使剛健停止，就需要有堅持至大的正理的定力，所以說「利貞」。不坐食在家中，吉祥；因為「六五」的君王，崇尚賢能。有利於冒險涉過大河；因為「六五」與下卦的「九二」相應，下卦「乾」是天，順應天理，當然可以克服艱險。

象曰：天在山中，大畜；君子以多識前言往行，以畜其德。

下卦「乾」是天，包藏在上卦「艮」的山中；所以，是大有蓄積的象徵。君子應當效法這一精神，擴大自己的知識領域，多體認前賢的言論與以往的行為，使自己的道德學問，大有蓄積。

初九：有厲利已。

象曰：有厲利已，不犯災也。

「已」是止的意思。內卦「乾」是健，三個陽爻，都勇往直前，但被外卦「艮」阻止。相對的，內卦的三個陽爻，是被阻止者，外卦的三個爻，是阻止者。又，「初九」與「六四」相應；亦即，「初九」被「六四」阻止，以致前進有危險，停止才會有利。「象傳」說：這是不要去冒險。

這一爻，說明大有蓄積，應當適可而止的道理，得意不可再往。

九二：輿說輻。

象曰：輿說輻，中无尤

「輻」是捆縛車身與車軸的革繩。「說」與脫音義相同。「九二」被相應的「六五」阻止，但「九二」在內卦得中，不偏激，能見機行事，自動停止不前；就像脫去革繩，軸與車分離，不能前進。這好像並不吉祥，但「象傳」說：因為「九二」得中，能夠及時停止，所以不會有怨尤。這一爻，說明大有蓄積，更應當機警，當應當停止時，即斷然停止。

九三：良馬逐，利艱貞。曰閑輿衛，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

「曰」是愛，乃、於的意思。「閑」是學習、訓練。「輿」與「衛」，依『左傳』「昭公七年」所說，是區分為十級的身分中，最低的一級，「輿」是車伕，「衛」是衛士。

「九三」陽剛，在下卦「乾」，亦即健的極點；在上卦應當相應的「上九」，也是陽剛，而且在艮卦，又是止的極點；象徵是極端阻塞，難以通行的時刻。然而，「九三」與「上九」，都是陽爻，都不會停止，向前急進，就像「九三」騎着良馬，在追逐「上九」。可是，「九三」過於剛健，過分冒進，就有陷入危險的可能；所以，必須自己能夠警覺艱險，堅守正道，才會有利。就像在追逐敵人之前，要先訓練駕車的車伕，護衛的戰士，並且使自己的車確實堅固耐用，再前往追逐，才會有利。

「象傳」說：「九三」與「上九」都陽剛積極，不停的前進，意志相同；所以，「上九」沒

有全力阻止「九三」。

這一爻，說明大有蓄積，再前進必須謹慎，應有及時可以停止的萬全準備。

六四：童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

「童牛」是還沒有長角的小牛，「牯」是裝在牛角上的橫木，以防觸傷人。「六四」阻止「初九」，但「初九」在最下位，力量弱，正像沒有角的小牛，又裝有防止觸人的橫木，所以「六四」毫不費力，就將「初九」阻止。亦即，當惡行還沒有形成氣勢之前，就能很容易的將其阻止。『禮記』『學記』中說：「還沒有發生，就要預先禁止。」能防惡於未然，所以大吉。

這一爻，說明最有效的阻止，是止於未然。

六五：豮豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有慶也。

「豮豕」是去勢的豬。「六五」要阻止的「九二」，但「九二」比「初九」的力量強，所以用豬的牙比喻，已經不容易阻止。然而，「六五」柔順中庸，在尊位，對面前有利牙的豬，並不正面阻止，而是找機會將豬去勢，使其性情變成溫柔，就是有牙也不可怕了。亦即，凡事要用釜底抽薪的方法，才能根本解決，在政治運用上，也是如此。不過，這一爻祇說吉，而不說大吉；

因爲等惡行已經形成，再去正本清源，畢竟不及防患未然。

這一爻，說明有效的阻止，應當正本清源。

上九：何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

「何」同荷。「衢」是通往四方的路，即十字路。「上九」已經到了阻止的極點，不能再阻止剛健的下卦，莫如讓其自由通過，就像浮在空中，負荷着蒼天，使其暢通無阻。「象傳」說：能像在天空一般暢通，使人人各盡所能，各取所需，這種方法，必然就可以大行於天下了。

這一爻，說明最有效的阻止方法，是不阻止，而且疏通。

大畜卦，闡釋大的蓄積也必須有大的阻止的原則，當進入真實无妄的境界，必然蓄積龐大的力量，蓬勃發展，形成大好的形勢，可以大有所爲。但物極必反，爲必然的法則，既富且強，往往知進而不知退，容易過度自信輕舉妄動，造成不可收拾的嚴重損害。因而，必須冷靜警覺，適可而止，及時而止在應當停止時，斷然停止，必要時並應加以阻止。然而，當突飛猛進中，要加以阻止，必然有相當危險；因而，必須堅持正當，週詳策畫，要有萬全的準備，使其能進也能止。有效的阻止方法，是防止於未然，正本清源，釜底抽薪；而最有效的方法，則是止而不止，疏導使其暢通，而不必阻止。

頤 養口

震下
艮上

頤，貞吉。觀頤，自求口實。

「序卦傳」說：「物畜然後可養，故受之以頤；頤者養也。」

頤卦的形狀，像是張開的口，上下牙齒相對，食物由口進入體內，供給營養；所以，有養的含意。將這一卦上下分開來看，上卦「艮」是止，下卦「震」是動，吃東西時，大半上顎不動，下顎在動；所以，也有口，亦即頤的意義。

這一「卦辭」，是倒裝句，觀察一個人平生養育的是什麼？以及他自己填滿口腹，養活自己

的作爲如何？就可以了解，必須正當，才能吉祥。

彖曰：頤貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢，以及萬民；頤之時大矣哉！

頤卦，正當才會吉祥；是說養人養己必須正當，才能吉祥。「觀頤」，是指觀察他養育的是些什麼人物？「自求口實」，是說觀察他自己如何養活自己？天地養育萬物，聖人養育賢能，並擴大普及到萬民；可見，養育因時制宜的道理，太偉大了！

象曰：山下有雷，頤；君子以慎言語，節飲食。

這一卦，上卦「艮」是山，下卦「震」是雷，春雷在山下震動時，山上的草木，萌芽生長；所以，象徵養育。君子應當效法這一精神，言語謹慎，以修養德性；節制飲食，以營養身體。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

「龜」在古代用來占卜，又能多日不吃不喝，所以稱「靈龜」。「朵」原義是樹枝下垂，

「朵頤」是下顎下垂，張口想吃東西的形象。「爾」指「初九」，「我」指「六四」。

「初九」陽剛，在最下位，是社會下階層剛毅的人。但因與「六四」的小人相應，以致產生貪欲，蠢蠢欲動，將自己如同靈龜般的智慧捨棄，呆呆的張着口，觀望他人手中的食物。「象傳」說：祇羨慕他人的富貴，不知道運用自己的智慧，並不足以富貴，所以凶險。

這一爻，說明臨淵羨魚，不如退而結網的道理。

六二：顛頤，拂經，于丘頤，征凶。

象曰：六二征凶，行失類也。

「拂」是違，「經」是常，「拂經」是違反常理的意思。「丘」是高地，指「上」位。「六二」陰柔，象徵女人不能單獨生活，必須依附陽性的男人。於是，「六二」求養於「初九」。然而，尋求在下方的「初九」供養，就顛倒違背常理，因而，又想尋求「上九」供養。但「上九」的地位太高，而且與「六二」不相應，沒有供養的義務，以致前往凶險。「象傳」說：「初九」「上九」都不與「六二」相應，並非同類，所以，前往也不會有結果。

這一爻，說明求養必須依循常理，不可違背原則。

六三：拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

「六三」陰柔，不中不正，而且在下卦「震」亦即動的最高位置，象徵不正當的行動，已經到達極點，為達到目的，不惜採用任何手段，違反了養的道理。由於養的手段不正當，養的目的即或正當，也會凶險，以致在十年的漫長期間裏，得不到供養，沒有任何利益。「象傳」說：因為完全違背了道理。

這一爻，說明求養必須採取正當的手段。

六四：顛頤吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

象曰：顛頤之吉，上施光也。

「眈眈」是虎往下注視。「逐逐」是貪得無厭。「六四」陰柔，雖然在上卦處於養人的地位，卻連自己也不能養，祇好顛倒向下求養於「初九」。不過，「六四」與「六二」不同，「六四」與「初九」都得正，而且相應，以柔順正當的「六四」，就養於剛正的「初九」，反而是理所當然，所以說吉祥。

然而，柔弱的在上者，求養於剛強的在下者，就會有被在下者輕視要脅的可能。因而，必須像虎視眈眈，威而不猛；而且，要求必須愈來愈嚴格，才能確保無咎。「象傳」說：「六四」反

過來向「初九」求養，是爲了施予廣大的人民，爲養天下而委屈，當然無咎。

這一爻，說明求養祇要光明正大，不妨取之於民，用之於民。

六五：拂經，居貞吉，不可涉大川。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

「六五」陰柔不正，雖然在君位，卻不能養天下，祇好求助於陽剛的「上九」；這樣做，違反常理。不過，這是爲了要養天下，不得已的措施，動機純正，祇要堅持正道，就會如「象傳」所說：柔順的依從「上九」，信任對方，坐待成功，就會吉祥；由於自己沒有力量，不可以冒險行動。

這一爻，說明求養祇要動機純正，甚至可以權宜行事。

上九：由頤，厲吉，利涉大川。

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

在君位的「六四」，依賴「上九」，以養萬民；所以說，萬民是由「上九」所養。不過，「上九」是沒有地位的位置，由於君主信任，地位竟然凌駕君主，就不能不戒慎恐懼，才會吉祥。然而，「上九」剛毅，又在最上位，能夠排除一切困難，毫無忌憚的救濟萬民；所以，「象

傳」說：大有吉慶。

這一爻，說明供養是善行，值得冒險。

頤卦，闡釋養的原則。當物資蓄積富足之後，就可以養育天下了。養育應靠自己，不可依賴，不可羨慕，應當運用智慧，使天下得到供養。養育必須依循常理，採取正當的手段，不可違背原則。然而，當不得已時，祇要光明正大，不妨取之於民，用之於民，但應威而不猛，公正嚴格。祇要動機純正，甚至可以權宜行事，也不妨違背原則。總之，供養是正當的作爲，在任何艱險的狀況下，也值得全力以赴。

大過

大的過度
非常行動

巽下
兌上

大過，棟橈，利有攸往，亨。

大過卦，與頤卦是「錯卦」，陰陽爻完全相反，非常行動，需要非常給養，所以，養與過交互爲用。

「序卦傳」說：「不養則不可動，故受之以大過。」亦即，供養過度，也不會有妨害。陽大陰小，由卦形來看，這一卦有四個陽爻，陽過度旺盛，是大的過度的形象；所以，稱作大過卦。

「棟」是屋樑上的脊木，「桷」是彎曲。將這一卦形當作一根木材來看，中間堅實，兩端軟弱，用這種木材當作棟樑，不能承受屋頂的重壓，以致中央向下彎曲；用來象徵人的地位高，卻不勝重任；也有內剛外柔的形象。

這一卦，陽爻過度，但其中的「九二」「九五」，在內外卦得中；內卦「巽」是順，外卦「兌」是悅；因而，中庸、順從、使人喜悅，能夠得到協助，所以前進有利，而且亨通。不過，必須具備以上所說的德行；否則，屋房就倒塌了。

彖曰：大過，大者過也。棟桷，本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉！

「大過」，是說陽是大，大有過度的意思。棟樑彎曲，是因為木材的根本與末端軟弱，不勝負荷。這一卦，陽剛過度，但其中「九二」「九五」得中，上卦是順，下卦是悅，順從而且和悅，所以前往有利，得以亨通。

棟樑彎曲所象徵的現象，並不一定惡劣，凡事在不得不過度時，必然是處於非常狀況；例如：古代的堯帝，將帝位讓給平民舜；殷湯王、周武王的革命，都是極其過度的行為；但，卻也都是不得不如此的非常手段。然而，置身於非常過度的時刻，就必須有非常過度的才能，才能擔當非常過度重任。所以說，大過卦所象徵的因時制宜的意義，太偉大了！

象曰：澤滅木，大過；君子以獨立不懼，遯世无悶。

「滅」是沒的意思。這一卦，上卦「兌」是澤，下卦「巽」是木，水應當浮木，卻將木淹沒，所以是「大過」不尋常的象徵。君子應當效法這一精神，行一般人所不能行的，非常過度的行爲，不顧世人的非難，特立獨行，而無所畏懼；即或不得已而埋名遁世時，也不會煩惱。

初六：藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

古時席地而坐，不用桌子等，祭祀時，將供品的容器，直接放在地下，鋪上清潔的白色茅草，表示恭敬。

「初六」如「象傳」所說，陰柔，又在下卦「巽」亦即順的最下方；所以，極端柔順。雖然在盛大過度的時刻，仍然戒慎恐懼，就像在祭祀時，於祭器下再鋪上白茅般的鄭重，所以無咎。這一爻，說明在非常時期行動應當非常慎重。

九二：枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

「梯」是老根長出新芽。「女妻」是少女的妻子。「九二」是這一卦四個陽爻中最下方的一個，正當陽剛盛大過度的開始。「九二」在上卦無應，與下面的「初六」接近，陰陽相吸，有親近的可能。但「九二」是盛大過度的陽，與「初六」結合，就像已經枯了的楊柳，由下方的陰性，得到生氣，重新長出新芽；老人討得年輕的妻子，可以生子；所以，沒有不利。

「象傳」說：這是過度的「相與」，亦即過度有緣分的結合。意思是說，不可過度剛強，應當剛柔相濟；也有不可單獨行動，應當尋求適當的夥伴，才會有利的含意。

這一爻，說明非常時期，不能拘泥常規，應當集結力量，採取非常手段。

九三：棟桡，凶。

象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。

「棟」是房頂中央的棟樑，「三」、「四」爻在卦的中央，所以用棟比喻。「九三」剛爻剛位，過度剛強，就像棟樑下彎，不久就有倒塌的危險。「九三」雖然與「上六」相應，但由於「九三」剛強，過度自信，所以「象傳」說：「上六」雖然有心輔助，卻也幫不上忙，因而凶險。

這一爻，說明非常行動，必然危機四伏，不可過度自信，失去一切助力。

九四：棟隆，吉；有它吝。

象曰：棟隆之吉，不桡乎下也。

「它」與他相同。「九四」陽剛，但在陰位，雖然大過卦陽剛盛大過度，而「九四」卻剛柔兼備，就像棟樑高高隆起，能負擔重荷，所以吉祥。不過，「九四」與「初六」相應，陰柔的「初六」前來輔助時，就會使本來剛柔均衡的「九四」，變成過於柔和，以致因他人的牽連，遭受羞辱。

「象傳」說：不向下彎曲，所以吉祥；是指不要被下卦的「初六」牽連的意思。這一爻，說明在非常行動，固然需要一切的助力，但也不可被邪惡牽累。

九五：枯楊生華，老婦得士夫，无咎无譽。

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

「士」與「九二」的「老」相對，指年輕的丈夫。「醜」與愧的意思相同。「九五」在一連四個陽爻的最上方，位於陽剛盛大過度的極點；在下卦又無應，以致與上方的陰爻親近。但「上六」是這一卦終極，已經衰老，過度陽剛的「九五」，與已經衰老的「上六」結合，就像枯萎的楊樹開花，老婦嫁給壯男，即或無咎，也不會光榮。

「象傳」說：枯萎的楊樹開花，那裏能夠長久。老妻少夫，也沒有什麼光榮。

這一爻，說明非常行動，手段仍應當正當。

上六：過涉滅頂，凶，无咎。

象曰：過涉之凶，不可咎也。

「上六」已經是這一卦的終極，又是陰爻，軟弱無力，卻又極度過分的要積極有所作爲，由於缺少自知之明，當然凶險，就像渡河不知深淺，盲目涉過，以致滅頂。不過，結果雖然凶險，但殺身成仁，依然是壯舉，就難以責怪了。所以「象傳」說：不可咎。

這一爻，說明當非常行動，往往明知不可爲，而不得不有所爲，以致覆滅，這也是無奈的。

大過卦，闡釋非常行動的原則。當大有蓄積，能夠培養實力，到達壯大的時刻，就可以採取非常行動，以實現理想了。但非常行動，必然危險；因而，也應當非常慎重，必須剛柔相濟，使人樂於順從才能得一切的助力。不可拘泥於常理，應當採取非常手段；但也不可過度自信。應結合一切的力量；但也不可包容邪惡，被其牽累。雖然是非常行動，手段仍應當正當，才能贏得榮譽。不過，非常行動，往往是明知不可爲，而不得不爲，因而失敗，也無可奈何。

坎

陷窞
重重險難

坎下
坎上

習坎，有孚，維心亨，行有尙。

「序卦傳」說：「物不可以終過，故受之以坎；坎者陷也。」

「坎」是陷窞。「習」是鳥重複的學習飛行，有重的含意。

這一卦，上下卦都是坎卦，一陽陷在二陰中，而且兩個重疊，象徵重重的險難。「卦辭」通常都直接說出卦名，但這一卦加了一個習字；因為除了「乾」「坤」兩卦之外，在上下卦相同的「純卦」中，這是最先出現的一卦。所以特別寫明，是上下重複的卦，以促使注意。

「坎」上下是陰爻，中間是陽爻，陰虛陽實，象徵心中實在，所以說誠信；亦即，因誠信而能豁然貫通。這一卦，雖然是重重險難的形象；然而，也惟有在重重險難中，方能顯示出人性的光輝，這種超越重重險難，意志堅定而不退縮的剛毅行爲，是崇高的。『孟子』「盡心上」中說：「人的德行、智慧、學術、知識，經常是存在於患難中。」正是這種意思。

彖曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也，王公設險以守其國，險之時用大矣哉！

「習坎」，是重重險難的意思。坎卦的形象，與古字的水相似，所以說，當水流時，前面有凹陷，必定先流滿，然後才溢出。正如『孟子』「盡心上」所說：「流水的性質，不流滿坑穴，不會再往前流。」水就像這樣，不論前方有多少障礙，決不違背這一本性，堅定的信守。所以，「卦辭」說「有孚」，以啓示無論經過多少險難，也不可以喪失了誠信。「維心亨」，是說「九二」「九五」都陽剛得中，具備剛毅中庸的德性，不論前面有任何險難，心中也能夠豁然貫通。「行有尚」，是說「九二」與「九五」，以剛中的德性，前進必然會成功。天高得不能升上去；地是以山河丘陵爲險阻；王公效法天地，設置人爲的險阻，以鞏固國防；可見險難因時制宜的效用，太偉大了！

象曰：水洊至，習坎；君子以常德行，習教事。

「洊至」是一再的來到。坎卦是水，這一卦由兩個水重疊；所以說水一再到來，不分晝夜，滾滾而流。君子應當效法這一精神，片刻不可停頓，不斷進修自己的德性學業，熟習教化他人的方法，以做到『孟子』「盡心上」中所說的「窮則獨善其身，達則兼善天下」。

初六：習坎，入于坎窞，凶。

象曰：習坎入坎，失道凶也。

「窞」是陷中的陷。「六」柔弱，在坎卦重重險難的最下方，是陷入陷中的陷，亦即陷的最底層，無法脫身，所以凶險。「象傳」說：到這種地步，已經失去脫險的方法，凶險到了極點。這一爻，告誡不可深陷於險中，以致不能自拔。

九二：坎有險，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

「九二」也在艱難中前方又有險阻，不過，「九二」陽剛得中，雖然不能完全克服險難，但

所求不大時，仍然可以達到目的。「象傳」說：這是由於還在危險中，沒有脫離的緣故。這一爻，告誡在險難中，不可操之過急，應逐步設法脫險。

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎宮，勿用。

象曰：來之坎坎，終无功也。

「坎坎」是前臨是險，後倚有險。「六三」陰柔，不正不中，而且夾上下兩個坎卦的中間，進退皆險，處境既險，且倚賴奸險之人，是入於險地，已經陷入危險的深處，任何行動，都不會有用。所以「象傳」說：終久都不會成功。

這一爻，告誡在重重險難中，不可妄動，應先求自保以待變。

六四：樽酒簋二，用缶，納約自牖，終无咎。

象曰：樽酒簋二，剛柔際也。

這一爻辭最難解，甚至句讀都困難，「樽」是酒器，「簋」是裝穀物的竹盤。「缶」是沒有文飾樸素的瓦器。「二」即二。「約」是儉約。

「六四」接近尊位的「九五」，本來君臣之間的分際，非常嚴格，但在險難的時勢，剛強的

君與柔順的臣，就不能不省去一切繁文縟節，而以誠意代替了。就像一樽酒、一盤飯，再用撲簌的瓦器陪襯，不經由正門，由窗戶將簡單的食物送給君王。正門是正當出入的場所，窗戶使光明進入；亦即，不經由正規的程序，以見微知著的方法，啓發君王的明智；這樣，才能渡過險難，終於沒有災禍。

「象傳」說：這是剛與柔能夠坦誠的來往，合作無間的緣故，「際」是兩端相合的界線，有相合相親的含意。

這一爻，說明險難中，應不拘泥於常規。

九五：坎不盈，祇既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未大也。

這一「爻辭」也不易解，「祇」是敬慎意。「九五」在上卦「坎」的中央，水還在流入，沒有滿出，還不能脫險。但「九五」陽剛中正，而且在尊位，無論德性與地位，都是以拯救天下的艱難爲己任；而且，「九五」已在接近坎卦結束的位置，相當流入坎中的水，已到達平面，不久即可溢出，亦即脫險，所以無咎。

「象傳」說：「九五」雖然得中，但還不夠大。

這一爻，說明雖然有希望脫險，也應把握最有利的時機。

上六：係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。

象曰：上六失道，凶三歲也。

「係」是縛，「徽」是三股的繩。「纆」是兩股的繩，「寘」與置相同。「上六」陰柔，在坎卦的終極，就像用繩索重重束縛，放置在荆棘叢中，三年都不能走出，所以凶險。「象傳」說：這是「上六」違背了道理。

這一爻告誡，在險難輕舉妄動，愈陷愈深，就無以自拔了。

坎卦，闡釋突破艱險的原則。物極必反，當盛大過度，又面臨險難，但在險難中，也足以發揚人性的光輝，堅定剛毅的突破重重險難，正是誠信的最高表現，最崇高的行為。首先應當明察，不可陷入險難，至少也不可深陷。既經陷入，不可操之過急，期望過高，應步步為營，逐漸脫險。陷入已深，更不可輕舉妄動，應先求自保以待變。在險難中，不可拘泥常理，應當運用智慧，以求突破。即或已有希望脫險，也應當謹慎，要把握最有利的時機。如果輕舉妄動，就會愈陷愈深，終於無法自拔了。

離

附着
上昇の太陽

離下
離上

離，利貞亨。畜牝牛，吉。

離下離上，離卦也是「純卦」，同時，與坎卦是陰陽爻完全相反的「錯卦」，遇險必須攀附，攀附才能脫險，交互爲用。

「序卦傳」說：「陷必有所麗，故受之以離；離者麗也。」

「離」是「麗」，附着的意思，這與離字通常的意義，似乎相反；但附着的兩物，必然是分離的，所以也有附、偶、合的含意。離卦，是中間的一個陰爻，附着於兩個陽爻的形象；因而命

名爲離卦。離卦又象徵火；火的內部空虛，外表光明，正相當於中間陰虛，外方陽實的卦形；而且，火又必定附着在燃燒的物體上。離卦又代表太陽，有明的意思，都是由火引伸而來。天地間的物體，必定附着在某種物體上，始得以存在；但附着的對象，必須正當。人依附的對象，如夫妻、朋友、工作、理想等，也無不如此；所以說，堅守正當才有利，才能亨通。母牛是非常溫順的動物，比喻柔順的德性。亦即，附着必須堅守正道，才能有利，亨通；但必須具備柔順的德性，才能吉祥。

彖曰：離，麗也；日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。

「麗」是並排的兩頭鹿，有相互依附的含意；麗又與離同音，所以離與麗，是附着的意思。日月附着在天上，各種穀物草木，附着於土，萬物都有附着的對象；但必須正當。這一卦，是兩個離卦重疊，離卦代表光明；所以，是雙重的光明。「六二」得正，又上下光明，是光明又附着於正當的形象，所以，能夠教化天下，達成轉風移俗的目的。「六二」與「六五」，又都以柔爻附着在中位，「六二」又在正位，柔順中正，因而亨通，就像畜養柔順的牝牛一樣吉祥。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

這一卦，是由兩個代表光明的離卦組成，象徵無限光明。偉大的人物，應當效法這一精神，以繼續不斷光明磊落的態度，照耀四方。

初九：履錯然，敬之无咎。

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

「履錯然」是足跡錯雜狀，「辟」與避同。「初九」陽剛積極，在離卦的開始，象徵聰明，又急於上進。然而，在開始的時刻，方向未定，橫衝直撞，腳步錯亂，就有陷入危險的可能。因而警告，必須謹慎，不可妄動，才能如「象傳」所說，避免災難。

這一爻，說明依附應先認清對象。

六二：黃離，元吉。

象曰：黃離元吉，得中道也。

「黃」是土色，土在五行的中央，所以是中色。「六二」在內卦的中位，因而附着於中色；「六二」又陰爻陰位得正，具備中正的德性，當然大吉，這與坤卦「六五」的「黃裳元吉」的意思相似。

這一爻，說明依附應本中正的原則。

九三：日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

象曰：日昃之離，何可久也。

「昃」是日西傾，「離」是明，「耋」是七八十歲的老人。「九三」陽爻陽位正當，在上下兩個明的中間，前一個太陽，已夕陽西垂，後一個太陽，正旭日東昇，昇沈生死，本是自然的常理。所以，人當風燭殘年，就應當敲着酒罇高歌，歡度餘年，知天樂命；否則，就難免自怨自艾，徒然悲傷了。這樣當然凶險。

這一爻，說明生死是自然的常理，應當知天樂命的道理。

九四：突如其來如，焚如，死如，棄如。

象曰：突如其來如，无所容也。

「如」與然相同。「九四」正在上下兩個「離」亦即太陽的連接處，前面的太陽，已經西沈，後面的太陽，正在昇起的微妙時刻。然而，「九四」陽剛，可以說是後一個太陽的主體；因而，激烈的壓迫陰柔的「六五」，有突如其來的感受，象徵前一位明君崩逝，由後一位明君繼

承，正是有權勢的奸臣，威脅君位的時刻。像這樣的奸雄，必然被焚，被殺，被唾棄，死無容身之地。

這一爻，說明依附不可乘人之危，採取脅迫的手段。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉，離王公也。

「沱若」即滂沱，流淚。「六五」柔弱不正，在君位，被上下的陽剛逼迫，以致流淚悲傷嘆息。幸而「六五」在外卦得中，以柔而中的性格，雖然處境危險，日夜憂懼，但也正因為如此，時刻警覺，反而能化險為夷，所以吉祥。「象傳」說：「六五」的吉祥，是因為附着在王公的地位，由於地位尊貴，奸險的小人難免有所顧忌。

這一爻，說明依附應當警惕運用柔而中的原則。

上九：王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。

象曰：王用出征，以正邦也。

「醜」是類的意思。「上九」已是這一卦光明的極點，位置高，能夠明察到全國的每一角落，

而且陽剛果斷；因而，可以用兵，誅殺惡人。不過，也不是濫殺無辜，殺的是首腦，捕捉的同黨附從，則不必深究，所以無咎。「象傳」說：這是整飭國家的必要手段，所以不會受到責備。

這一爻，說明邪惡應當斷然的排除，但祇殺首惡，不究附從。

離卦，闡釋依附的原則。當在險難中，必然就要攀附，找到依託才能安全。但尋求依附，首先應認清目標，必須謹慎選擇。應把握中正的原則，不可偷機取巧。應覺悟昇沈生死是自然常理，知天樂命，才不會因得不到依附而自尋苦惱。依附不可乘人之危，採取脅迫的手段，以免招禍。依附強者，應柔順中庸，時刻警覺，才能化險為夷。附着的目的在團結；因而，破壞分子，應當斷然掃除，但也要寬大，祇剷除首惡，附從則不予深究。

周易下經

咸

感應
夫婦之道

艮下
兌上

咸，亨，利貞，取女吉。

「序卦傳」說：「有天地，然後有萬物；有萬物，然後有男女；有男女，然後有夫婦；有夫婦，然後有父子；有父子，然後有君臣；有君臣，然後有上下；有上下，然後禮儀有所錯。」

『易經』上經，以創始宇宙萬物的天地開始；下經，則以人倫發端的男女關係說起。

「咸」是感的意思，為什麼不直接說感？因為感字去掉心，成為咸；以象徵無心的感應，這是異性間自然、必然的現象。「咸」又有皆的意思，因為萬物皆有感應，因而以皆與感的含義。

命名爲「咸」。

這一卦，下卦「艮」是少男，上卦「兌」是少女；象徵少男謙虛追求少女。又，「艮」是止，「兌」是悅，表示愛情不能三心二意，應當堅定不移的追求，以誠意使對方喜悅感動。

男女相互感應，進而愛慕，是必然的自然現象；因而亨通。但動機必須純正，婚姻才會吉祥。

彖曰：咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平；觀其所感，而天地萬物之情可見矣！

咸是感的意思。上卦「兌」，陽多陰少，是「陰卦」；下卦「艮」，陽少陰多，是「陽卦」；所以說，上柔而下剛。又，以卦的性格說，下卦「艮」是止，上卦「兌」是悅；以卦的象徵說，下卦是少男，上卦是少女；不論這一卦的性格與象徵，都有陰陽相互感應而相愛的含意。所以亨通，堅貞有利，娶婦吉祥。

素不相識的少年男女，能夠相互感應，一見鍾情，結爲終身夫婦，這完全是自然的，必然的現象。同樣的，天與地相互感應，因而變化生成萬物；聖人以至誠感應萬民，因而使天下和平；觀察這一感應的法則，就可以發現天地萬物的真情了！

象曰：山上有澤，咸；君子以虛受人。

咸卦的形象，下卦「艮」是山，上卦「兌」是澤。上方澤中的水，向下滲透，下方山上的土，吸收水分而滋潤；因而，相互感應而溝通。君子應當效法這一精神，像山一般，虛心接納他人；惟有虛心，絲毫不存成見，才能廣泛的與他人感應溝通。

老子的哲學，最重視一個「虛」字，認為在能夠看到的「有」的世界的深處，還有一層次更高的「無」的境界；「無」比「有」更重要。所以，應當虛心，不可囂張。

初六：咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

這一卦的「爻辭」與「小象」，都難以理解。以下各爻，都是以人體感應的部位來比喻。

「拇」是大腳趾。最初的感應，來自大腳趾。

「初六」在咸卦的最下方，象徵人體最下方的大腳趾。「初六」與外卦的「九四」相應，想去追求。雖然大腳趾已有感應，但仍然微弱，不足以使全身移動，想前進還不能前進，因而吉凶未定。不過，這一卦所說的感應，大體上，是指無心的、自然的感應；應當靜待發展，不可採取主動。

這一爻，說明感應已經開始，但還不到積極行動的程度。

六二：咸其腓，凶，居吉。

象曰：雖凶，居吉，順不害也。

「腓」是腿肚。當人走動時，腿肚先動，腳才跟着動。

「初六」是大腳趾，在上方的「六二」，就相當於腿肚。當感應在腿肚時，如果腿肚要動，腳就跟着動，這樣就會妄動，妄動就有危險。幸而「六二」陰柔得正，又在下卦的中位，由於中正，又缺乏主動能力，不會妄動，才得以安全。

「象傳」說：順從柔順的本性，就不會有害。「六二」雖然與「九五」相應，卻不可強求，應等待「九五」來求。

這一爻，說明雖然發生感應，但不可妄動，不可強求。

九三：咸其股，執其隨，往吝。

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

「九三」在相當於腿肚的「六二」的上方，相當於大腿。大腿隨着腳行動，也沒有主動能力，當下方的腳趾與腿肚要行動時，大腿也不能不動。不過，「九三」陽剛，有主見，又在內卦「艮」的頂點，性格是止；因而，能夠靜候發展，而不妄動。如果跟隨「初六」「六二」陰柔的

小人妄動，就會被羞辱。亦即，不可盲目的跟隨別人，應當有自己的主見，才不會蒙羞。

「象傳」說：感應在大腿，也不可妄動，應當靜候；如果一心跟隨別人，所執着的就未免過於低劣了。

這一爻，說明應有主見，不可盲從。

九四：貞吉悔亡，憧憧往來，朋從爾思。

象曰：貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

「九四」在「九三」的大腿上方，「九五」的背肉下方，一連三個陽爻的正中間，相當於心臟。心臟是人最敏感的部位；這一爻，也是咸卦的主體。但「爻辭」中為什麼沒有說明心臟？因為人心本來就不可捉摸。

「九四」陽爻陰位不正；因而，當心感應而有反應時，就必須堅持純正，才會吉祥；並且可將本來容易後悔的本性消除。如果心神不定，走來走去，猶豫不決，就不能得到多數人的贊成，只有少數的幾個朋友，才會符合你的想法了。

「象傳」說：堅持純正吉祥，可使後悔消除；是因為這樣感應到的，不會是私欲。走來走去，心神不定；是因為心地不夠光明正大。孔子在「繫辭傳」中，又得這句話引伸說：

「天下在想什麼？慮什麼？天下都回到同一地方，而走不同的路；目的一致，而思慮卻有百

種。天下在想什麼？慮什麼？太陽去了月亮來，月亮去了太陽來，日月相互推移，就產生光明。冬天去了夏天來，夏天去了冬天來，寒暑相互推移，就成爲一年。過去的事情已經退縮，未來的事情正在伸長，縮與伸相互感應，就產生利益。」

也就是說，不可以存私心，只要除去私心，就可以與萬物感應溝通，天地間無窮的往來，完全出自無心的感應。

這一爻，說明消除私心，心地正大光明，就不會有任何猶豫。

九五：咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

「脢」是背肉。「九五」在「九四」的心臟上方，「上九」的頸、頰、口的下方，相當於背肉。背肉又在心臟的後方，當手、腳、口等，都遵照心的命令行動時，惟獨背肉，不加理會；而且又在背後，看不到外物，不會被引誘。所以，當感應在背肉時，反應最遲鈍，甚至沒有反應。像這種孤僻不被外物所動的態度，當然就不能與外在廣大的世界感應溝通，但相反的，也不會與外界發生糾葛，所以說不會後悔。

「象傳」說：以這種對外物完全無動於衷的態度處世，雖然安全；但相對的，也不能感動他人，志向就太小了。

這一爻，說明孤僻就無法與外物感應溝通。

上六：咸其輔、頰、舌。

象曰：咸其輔、頰、舌，滕口說也。

「輔」是唇齒相輔的輔，亦即顎。「滕」與騰的意思近似；騰是馬奔騰，滕是水沸騰。顎、頰、舌，在人體的最上部，又在上卦「兌」中，依「說卦傳」的解釋，「兌」有悅言、口舌的象徵；而顎、頰、舌，都是用來說話的。

「上六」已經是咸卦的終極，又是上卦「兌」的終了，以動人的言語，取悅於人，使其感動，根本缺乏誠意，這是小人的行為。「上六」是陰爻，代表小人，頰頻用口舌去誘騙他人，不是君子應有的態度；所以「象傳」說：這是在玩弄口舌。

這一爻，說明應當以至誠感應，不可玩弄口舌。

東晉的高僧慧遠說：「『易』是以感應為主體。」（『世說新語』），意思是說，「易經」中含有佛教的深意，就是指這一卦。

「易經」「下經」，以人倫發端的夫婦開始。藉男女關係，闡釋感應法則。男女自然無心的相互感應，彼此愛慕，以謙虛的態度追求，以堅定的誠意感動，使對方喜悅接納，相互溝通，建

立感情，結爲夫婦，完全是自然的必然結果。這一過程，適用於一切人際關係，而且天地間的一切交往，莫不是由這一無心的感應發端。感應自然而然的發生，但不可魯莽，不可妄動，不可強求，應聽其自然，靜待發展。應有主見，堅持原則，不可盲從。動機必須純正，應當排除私心，不可心胸狹窄，懷有成見，心地光明正大，就能冷靜判斷，不會猶豫不決，否則把持不定，無以感動他人，也不能虛懷若谷，接納他人。孤僻冷漠，封閉自己，無法與廣大外界溝通，不能建立和諧的人際關係，也就不能有所作爲。至於花言巧語，取悅誘騙，更是小人的作爲，不是君子應有的態度。

恆

恆久
恆常

巽下
震上

恆，亨，无咎，利貞，利有攸往。

將咸卦倒過來，成爲恆卦。彼此是「綜卦」，感應短暫，恒久長遠，暫與久相互爲用。序卦傳說：「夫婦之道，不可以不久也，故受之以恆；恆者久也。」

「恆」是恆常，永久的意思。下卦「震」，象徵長女；上卦「巽」，象徵長男。咸卦是男在女的下方，女尊男卑，象徵男女、陰陽相互感應的道理；這一卦，女在男的下方，男尊女卑，象徵夫婦的常理；所以，命名爲「恆」。占得這一卦，祇要有恆，堅持自己的意志，就能夠亨通。

但動機必須純正，而且持續，才能無往不利。

彖曰：恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。恆亨无咎，利貞；久於其道也，天地之道，恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天，而能久照，四時變化，而能久成，聖人久於其道，而天下化成；觀其所恆，而天地萬物之情可見矣！

恆是久的意思。上卦「震」是「陽卦」，下卦「巽」是「陰卦」，所以說，剛上而柔下；亦即，男尊女卑，是夫婦的常理。又，上卦「震」是雷，下卦「巽」是風，雷與風相互助長，雷乘風而行，風因雷增強；另外，下卦「巽」是順，上卦「震」是動，順從自然法則而行動；以上都是天地的常理。這一卦，「初」與「四」、「二」與「五」、「三」與「上」，都剛柔相應，這也是常理；都象徵恆久。

有恆必然有成；所以，亨通，不會有災難。但必須以堅持純貞為前提，才會有利；這是說，堅持的必須是正道，就像天地的道理，由於純正，因而恆久，持續不已。所以說無往不利，就像日月，依循自然法則，而能長久普照萬物；四季依循自然法則，而能變化永久，生成萬物；聖人永久堅持正道，而能教化天下，建立秩序。祇要觀察這一恆久的道理，就可以發現天地萬物的真情了！

象曰：雷風，恆；君子以立不易方。

上卦「震」是雷，下卦「巽」是風，雷與風，經常不停活動，相互助長，象徵恆久。君子應當效法這一精神，日常行動，雖然可以隨機應變，但自立立人的大原則，必須堅持，不能改變方正的準則。

初六：浚恆，貞凶，无攸利。

象曰：浚恆之凶，始求深也。

「浚」是深的意思。「初六」與「九四」相應：陰陽相應是常理。下卦「巽」是入；所以，「初六」必定會深入追求。但「九四」是上卦中惟一的陽爻，亦即上卦的主體；而且上卦「震」是動；所以，剛強的「九四」，一心力爭上游，不會理會「初六」。何況「初六」在最下方，中間又有「九二」「九三」兩個陽爻阻擋。在這種情勢下，雖然與「九四」相應，但如果不顧一切，強求深入，即或動機純正，也有凶險，前進不會有利。也就是說，正義也不能強迫使他人接受，過度要求，就會凶險。

「象傳」說：這是「初六」在開始的位置。開始就要深求，所以凶險。這一爻，說明正義也不可強迫他人接受的道理。

九二：悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

「九二」陽爻陰位不正，本來會後悔。但「九二」在下卦的中位，態度中庸；所以，會使後悔消除。

「象傳」說：這是能夠堅持中庸的緣故。

這一爻，強調中庸原則的重要。

九三：不恆其德，或承之羞，貞吝。

象曰：不恆其德，无所容也。

「九三」陽爻陽位得正，但過於剛強，而且離開中位，又與「上六」相應，以致不滿現狀，一心上進，不安於位，不能堅守固有的德性，也許會蒙羞；即或動機純正，也難免恥辱。

「象傳」說：這是沒有恆心，以致不被人容納的緣故。

「論語」「子路篇」中，孔子也說：「不恆其德，或承之羞。」當是由此處引用。這一爻，說明自立立人的大原則，不可違背。

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

「九四」陽爻陰位不正；所以，狩獵不會有任何擒獲。

「象傳」說：不論怎樣有恆心，由於長久地位不正，又怎麼會有擒獲呢？這一爻，強調正義的重要。

六五：恆其德，貞，婦人吉，夫子凶。

象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

「六五」陰爻柔順，在中位，又與下卦居中的「九二」陽爻相應；象徵堅守柔順服從的德性，永久不變。不過，柔順服從是妻子的正道，堅持這一純正的德性，會吉祥；但對丈夫來說，卻不是應有的德性，因而凶險。

「象傳」說：妻子永久堅守順從的德性吉祥；因為妻子一生應當順從一個丈夫。但身為丈夫的人，衡量事理，應當以正當與否為依據，長久聽從妻子的話，就會有凶險。

這一爻，說明立場不同，所應堅持的德行也不同。

上六：振恆，凶。

象曰：振恆在上，大无功也。

「上六」已經到達這一卦的極點，又是上卦最上方的一爻，象徵極端恆久，也違背常理。上卦「震」是動，因而經常動盪不安，這一爻又陰柔，難以堅持，所以凶險。

「象傳」說：在上位，就應當具備恒久的德行，經常動盪不安，缺乏恒心，就不能成就大事。

這一爻，說明極端恆久，違背常理，以致不安定的道理。

恒卦，闡釋恒久的道理。有恒爲成功之本，恒久亦即堅持，但堅持也有一定的分際，必須堅持的，是自立立人正當的大原則，在運用上，依然須把握中庸原則，通權達變。正義也不可強迫他人接受，相反的，應當相互感應溝通。當柔則柔，應剛則剛，不同的立場與本分，所應堅持的也不同。極端堅持，反而違背常理，動盪不安。以上不但是夫婦之道，也是爲人處世的大道理。

遯

退避
隱遁

艮下
乾上

遯，亨，小利貞。

「序卦傳」說：「物不可以久居其所，故受之以遯；遯者退也。」

「遯」是逃亡、退避的意思，與遁通用。這一卦的形象，是陰由下方成長，陽退避；所以命名爲「遯」。這也是「消息卦」之一，代表六月。

這一卦，陽剛在「九五」的君位，與下方的「六二」陰陽相應，象徵雖然有救世之心；卻正當下方有二個小人的陰爻在伸長，君子不得不退避的時刻。不過，以「九五」高潔的操守，仍然

有影響力，可以亨通。對小人來說，雖然勢力伸張，如果堅守純正，不逼害孤高的君子，也會有利。

彖曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉！

退避而能亨通，是說應當退避的時刻，就應當退避，所以亨通。「九五」陽爻陽位，又在上卦的中位，中正，地位適當，又與下卦中正的「六二」相應；這時「九五」的態度，不祇是退避，而且有把握時機，採取行動的可能性。小即陰，小人有逐漸浸透成長的趨勢，但必須堅守純正才有利。小人漸進，是君子決定進退最困難的時刻；因而，遯卦所啓示的時間意義，就太偉大了！

在我國，自古以來就對隱士給以最高的崇敬，尤其是老莊的哲學思想，更是如此。儒家主張經世濟民，熱心政治；但在亂世，也斷然主張採取逃避的態度，都對政治存有污穢的觀念。這由正史中都載有隱士的列傳，就可以想見。

象曰：天下有山，遯；君子以遠小人，不惡而嚴。

這一卦，上卦「乾」是天，下卦「艮」是山。山不論多高。也不能接近天，山高而天退；所

以，這一卦命名爲「遯」。君子應當效法這一精神，遠離小人；但也不是憎惡小人，而是嚴於律己，以使小人不能接近。

初六：遯尾，厲，勿用有攸往。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

「初六」是遯卦的末尾，先逃的已逃往上方，遲疑的落在最後。在小人得勢的時刻，逃避落後，當然危險；但不可因此採取積極的行動。

「象傳」說：逃避落後有危險，但不可採取積極向前的行動，忍隱以待時機來臨，那裏會有災害呢？

這一爻，說明小人得勢，應退則退，君子應待機，不可妄動。

六二：執之用黃牛之革，莫之勝說。

象曰：執用黃牛，固志也。

「說」在此當脫解釋。「六二」陰爻陰位得正，在下卦中位，又與「九五」陰陽相應，象徵中正，潔身自愛，柔順的追隨「九五」。意志堅定，就像用黃牛的皮革捆縛，不會解脫。黃是中性，牛性情柔順，也象徵「六二」的中正及對「九五」的柔順。

「象傳」說：用黃牛的皮革捆縛，是象徵意志堅固。這一爻，說明應堅定中正的意志。

九三：係遯，有疾厲，畜臣妾吉。

象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

「係」是係累、牽制的意思。「九三」陽爻陽位，剛強得正，但被下方的兩個陰爻拖累，在應當隱遁時卻遲疑不決，就像得了厲害的疾病。在這種情況下，蓄養奴婢吉利，因為奴婢祇做事邊雜事，隨時可以遣走，沒有權勢，不會成爲累贅。

「象傳」說：應當隱遯，被拖累以致遲疑不決的危險，就像生病已經疲憊不堪。蓄養奴婢吉利，是說不可以做大事。

這一爻，說明不可被拖累，應斷然退避。

九四：好遯君子吉，小人否。

象曰：君子好遯，小人否也。

「九四」陽爻，又是上卦「乾」的一部分，性格剛健，雖然與「初六」的小人相應，但在應當隱遁時，卻能擺脫所好，斷然隱去，所以稱作「好遯」。君子能夠做到這一地步，當然吉祥，

然而，小人就不做不到了。

這一爻，說明不可眷戀，應當斷然退避。

九五：嘉遯，貞吉。

象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

「嘉」是美的意思。「九五」陽剛中正，雖然與下卦的「六二」相應，但「六二」也柔順中正，不會成爲累贅。所以能夠隨時無牽掛的隱遁，稱作「嘉遯」。但以「五」的位置與「上」位比較，仍然不能完全擺脫世俗；因而，必須堅持純正，才會吉祥。「象傳」說：所以吉祥，是由於端正志向。

這一爻，說明不能擺脫世俗，就應剛毅，中正，隱遁於世俗中。

上九：肥遯，无不利。

象曰：肥遯，无不利；无所疑也。

「肥」是餘裕的意思。「上」位通常有達到極點、過度、窮途末路的含意。但以等級來說，已經超出「五」的君位之上，象徵是擺脫世俗，無位卻崇高的隱士地位；所以稱作「肥遯」。「上九」達到這一超越世俗，置身世外的地位，又剛健，下面沒有相應拖累，進退沒有牽掛；所

以，能夠悠然自得，安度隱遁的生活，沒有任何的不利與疑慮。

在六朝讀美隱士的詩文中，常常引用「嘉遯」「肥遯」這兩個名詞。據「南史」「阮孝緒傳」記載，有名的占卜家張有道，爲隱士阮孝緒占卜，就得到這一遯卦的「上九」。

遯卦，闡釋退避的道理。極端恒久，必然又動盪，再演變成小人勢長，君子退縮的局面。退避也是正當的手段，並非消極的逃避，而是隱忍，等待積極行動最有利的時機。當這一最難抉擇的時刻來臨，應當覺悟，滿招損的必然法則性，積極對抗，徒然造成傷害，已經毫無意義。因而，除了堅定信念，堅持剛毅中正的態度，不可同流合污之外，應退則退，必須隱忍，不可妄動；斷然拋棄一切，急流勇退，不可遲疑，不可眷戀；或隱沒於世俗之中，或超脫於世俗之外，以等待時機。

大壯

壯大
隆盛

乾下
震上

大壯，利貞。

遯卦倒過來，成爲大壯卦，相互是「綜卦」，逃避是消極手段，壯大則積極有所作爲，兩者相互爲用。

「序卦傳」說：「物不可以終遯，故受之以大壯。」

這一卦，也是「消息卦」，代表三月。連續四個陽爻，成長壯大；「大」代表陽，「壯」表示盛，陽隆盛，所以命名爲「大壯」。陽象徵君子，君子壯大，當然亨通，無往不利。然而，聲

勢隆盛壯大，就必須嚴守純正；否則，就有陷於橫暴的可能。所以說，必須堅守純正，才會有利。

彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞；大者正也。正大而天地之情可見矣！

大壯，說陽壯盛。由上下卦來看，下卦「乾」，純陽最剛健；上卦「震」，性格動；剛健又有行動，所以壯盛。壯盛須堅貞才有利，是說不但要大，而且必須正。惟有以正大的態度，才能發現天地間的真情；因為天地的法則，就是正大。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

這一卦，上卦「震」是雷，下卦「乾」是天。雷在天上轟轟的響，聲勢壯大；因而，命名為「大壯」。君子應當效法這一精神，從事轟轟烈烈的壯大事業。但君子的強大，不在於勝過他人，而在於克制自己；克制自己，就必須實踐禮儀。所以，不合乎禮儀的事，就不可以做。

「老子」說：「自勝者強」；「論語」「顏淵篇」中，孔子也說：「克己復禮為仁，」又進一步闡釋：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」可以說是這一卦的註解。

初九：壯于趾，征凶，有孚。

象曰：壯于趾，其孚窮也。

「趾」是人體最下方的腳趾，用來走動向前；所以，腳趾強壯，象徵旺盛的前進意圖。「征」是往，「孚」是信、必的意思。腳趾雖然有前進的旺盛企圖，但還不足以帶動全身；因而，前進凶險，而且必然如此。又，「初九」雖然陽爻陽位得正，但與「九四」陽陽不能相應，上方沒有援引，所以，前進凶險。

「象傳」說：腳趾強壯，必然窮困。

這一爻，說明壯大也應當量力，不可妄動。

九二：貞吉。

象曰：九二貞吉，以中也。

「九二」陽爻陰位不正，但在下卦的中位，雖然位置不當，卻有中庸的德性。當壯大時，往往容易過分，必須具備中庸的德性，堅持純正，能夠克制，才會吉祥。

這一爻，說明壯大，應當中庸，有節制。

九三：小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。

象曰：小人用壯，君子罔也。

「罔」這個字，不容易了解，有各種不同的解釋；一說，罔是亡，假借爲無的意思。在「詩經」「書經」中，常將罔當作無用。「羝羊」即公羊。「藩」是籬。「羸」與累、累同義，掛住無法擺脫的意思。

「九三」陽爻陽位得正，但已經一連三個陽爻，又離開中位，剛強過度。小人會利用這種過度剛強的氣勢，欺凌他人；但君子就不會這樣做。因爲這種做風，就是純正，也有危險。就像公羊去抵觸藩籬，角被掛住，無法擺脫。

象傳說：小人利用壯大，君子不會。

這一爻，說明不可利用壯大，逞強任性。

九四：貞吉悔亡，藩決不羸，壯于大輿之輹。

象曰：藩決不羸，尙往也。

「輹」是將車軸綁在車身上的皮革。「九四」已經超過這一卦的一半，連續四個陽爻重疊，象徵非常壯大。但「九四」陽爻陰位不正，繼續下去，就會後悔。不過，正因爲陽爻陰位，並非極端剛強，祇要堅持純正，仍然吉祥，可使後悔消除。又因爲前方都是柔爻，所以，會像公羊將藩籬決潰，角不被掛住；又像堅牢的綁住重車車軸的皮革，不會斷落。象傳說：在這種情形下，可以繼續向前進。

這一爻，說明壯大，更要堅持純正。

六五：喪羊于易，无悔。

象曰：喪羊于易，位不當也。

這一卦所以用羊來象徵，是因為將大壯卦䷡每兩爻合併成一爻，就成為兌卦☱，外柔內剛，是羊的象徵。「易」是場，即田畔。「六五」陰爻在中位，柔弱中庸，已喪失了壯大性格；所以，用象徵大壯卦的羊，在田畔失落來比喻。這時，已經不再強大的前進，但也不會發生後悔的結果。

象傳說：羊所以在田畔失落，是因為「六五」陰爻陽位，位置不當。這一爻，又進入物極必反，壯大開始衰退，不可能再積極向前。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。

象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

「詳」即祥。上位已是大壯卦的終極，有公羊抵觸藩籬，角被掛住，不能後退；而「上六」陰爻，力氣不足，又不能穿破藩籬，達到目的；而且像這樣逞強冒進也不會有任何利益。所幸

「上六」是柔爻，能夠以柔弱與命運對抗；祇要及時覺悟立場的艱難，能夠忍耐以等待時機，結果還是會吉祥。

「象傳」說：不能後退，又不能前進達到目的，這是不祥的徵兆。及時覺悟立場的艱難，忍耐等待時機，會吉祥；是說這樣災難就不會長久。

這一爻，說明既不能進，又不能退，就應當及時覺悟，艱難已經到來，力求自保以待機。

大壯卦，闡釋壯大的運用原則。有衰退，必然有壯大，又轉變成陰退陽盛的壯大時期。壯大容易自負，容易流於橫暴。所以，大必須正，應當堅守正道；大必須中，應當把持中庸原則，外柔內剛，能夠節制，不使其過當。壯大也應當量力，不可以妄動。壯大，不可以恃強任性，更應當堅持正義。壯大，同樣的不可恆久持續，當顯露衰退的跡象時，就不可再有積極的行動。當已經步入衰退時，更應當及時覺悟，艱難的時刻，已經到來，力求自保，以等待時機。

晉

前進
晉升

坤下
離上

晉，康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。

序卦傳說：「物不可以終壯，故受之以晉：晉者進也。」「晉」是前進，是諸侯前進到天子面前，接受褒獎的形象。「康侯」使人想到周武王的弟弟衛康叔，在周建國後，被封在衛，『書經』中的「康誥」，就是當時周公寫給康叔的訓誡。不過，「卦辭」是周文王寫的，在周建國以前，文王已經逝世，不可能是指康叔。因而，歷代的註釋，都將康侯當作普通名詞，解釋成使國家安康的侯爵。「錫」是賜。「蕃庶」是繁多，「接」是應接。

這一卦，上卦「離」象徵太陽，性格是依附；下卦「坤」象徵地，性格柔順；是太陽普照大地，萬物柔順依附的形象。以人事來說，象徵諸侯恭順的依附天子。所以說：將自己國家治理得安康的諸侯，晉見天子，報告地方的政情，得到褒獎，賞賜許多馬，在一天中，天子就接見三次，給以極大的禮遇。意思是說，忠於職守的人，就能被賞識，使其晉升，飛黃騰達。

彖曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

卦名「晉」，是進的意思。以卦象來說，上卦「離」是太陽、光明，下卦「坤」是大地；象徵光明的太陽，升到地面以上。以卦的性格說，上卦「離」是依附，下卦「坤」是柔順，象徵萬物柔順的依附偉大的太陽。以卦變來說，觀卦䷓的「六四」柔爻晉昇，與「九五」的剛爻交換位置，成為晉卦䷢，也有「晉」的含意。用人事比喻，就有治理國家安康的侯爵，晉見天子，得到許多馬的賞賜，受到一天中接見三次的榮寵，也是「晉」的象徵。

象曰：明出地上，晉；君子以自昭明德。

上卦「離」是太陽，下卦「坤」是大地，太陽出現在大地上，普照萬物；所以稱作晉卦。君子應當效法這一精神，使自己本來具有的光明德性，愈加顯明。

「昭」是顯明的意思。『大學』中說：「大學之道，在明明德。」『左傳』桓公二年中也有：「人君者，將昭德塞遠，以臨昭百官。」含意都相同。

初六：晉如，摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。

象曰：晉如，摧如；獨行正也。裕无咎；未受命也。

「摧」是摧毀、挫敗，「如」是助詞，與然相同。「罔」是無，「孚」是信。這一卦的卦名「晉」，當然各爻都要前進。但「初六」是陰爻，在最下位，力量弱。雖然與「九四」相應；可是，「九四」陽爻陰位不正，並不能給以援手，如果前進，就會挫敗。不過，祇要堅守純正，仍然吉祥；即或不能取信於人，祇要心裏坦然，面對現實，就不會有災難。

「象傳」說：前進會挫敗；但自己走的是正道。心地坦然，不會有災難；是說還沒得到任用，沒有責任，所以能夠無憂無慮，悠然自得。

這一爻，說明前進時，必須動機順正，即或失敗，也能坦然。

六二：晉如，愁如，貞吉。受茲介福，于其王母。

象曰：受茲介福，以中正也。

「介」是大。「王母」是祖母。最古老的字書『爾雅』『釋親』中說：「父親的母親爲王母。」

「六二」陰爻陰位，在下卦中位，中而且正，當然會昇進。但與「六五」陰陰不能相應，上方缺乏援引；因而，前途困難，不能不憂愁。不過，開始孤立無援，祇要堅守純正，仍然吉祥；就像由祖母那裏，得到很大的福氣。

祖母指「六五」，古時有祭祀先妣，亦即祭祀先祖的母親的祈福禮儀。「六五」陰爻在尊位，相當於祖母。

「象辭」說：這是因為「六二」在中位，又陰爻得正的緣故。
這一爻，說明不得前進，不必憂慮，中正必然有成功之日。

六三：衆允，悔亡。

象曰：衆允之，志上行也。

「允」是信的意思。「六三」陰爻陽位不正，又不在中位，當然會後悔。可是，下方的兩個陰爻，志同道合，也要前進，得到衆人的信賴與支持，本來應該後悔的因素，就消失了。

「象傳」說：衆人信賴，是由於志向都在向上昇進。

這一爻，說明前進須以獲得羣衆的信賴為前提。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

「詩經」「魏風·碩鼠」中說：「碩鼠碩鼠，無食我黍。」「鼫鼠」即碩鼠，偷吃損害作物的野鼠。

「九四」陽爻陰位，離開中位，不中不正，卻晉升到高位；由於缺乏道德，地位高反而更加貪婪，就像田間的野鼠。所以說，像野鼠般貪婪的人，晉升到高位，即或行爲正當，前途也有危險。「象傳」說：這是由於「九四」不中不正，地位不當。

這一爻，說明不可倖進，不可貪得無厭。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

「恤」是憂的意思。「六五」陰爻陽位不正，結果應當後悔；但「六五」是上卦「離」象徵光明的主爻，下卦「坤」是順；因而，是以光明磊落的態度，高居君位，下面又服從的形象，想像中的後悔，就消失了。所以，不必爲得失就憂，前進吉祥，沒有不利，「象傳」說：這是說前往會有吉慶。

這一爻，說明光明磊落，不計較得失，前進必然有利。

上九：晉其角，維用伐邑，厲吉无咎，貞吝。

象曰：維用伐邑，道未光也。

「邑」是自己封地上的村鎮。「上九」已經晉升到極點，又是剛強的陽爻，所以，用動物的角象徵。鑽進角尖中，本來已經沒有迴旋的餘地，但由於本身剛強，還有力量討伐叛亂的村鎮，雖然危險，但結果吉祥。不過，自己領地上的村鎮，應當平時善加治理，不使其發生叛亂，竟然發生叛亂，不得不加討伐，雖然是正當的處置，仍不免羞辱。「象傳」解說：這是採取的措施，不夠光明正大。

這一爻，說明前進必須有妥善的策畫，謹慎的實施，等到發生偏差，再來改正，即或不失敗，也是恥辱。

晉卦，闡釋進取的原則。壯大，當然就可以前進求發展，就像太陽上昇，普照大地，為萬民謀幸福。但在前進求發展時，必須動機純正，即或失敗，也能於心無愧。而且不可憂慮一時的得失，只要把握中正的原則，必然成功。求前進，必須以得到羣衆的信賴與支持為前提。不可存微倖的心理，貪得無厭。必須妥善策畫，謹慎實行。如果發生偏差，再去改正，即或不失敗，也是恥辱。

明夷

光明負傷
韜晦時期

離下
坤上

明夷，利艱貞。

明夷卦，與晉卦相互是「綜卦」，前進須冒險，難免負傷，負傷則促使反省，有利於前進，相互爲用。「序卦傳」說：「進必有所傷，故受之以明夷；夷者傷也。」

「夷」與夷相同，傷夷、創傷的意思。這一卦，上卦「坤」是地，下卦「離」是太陽。太陽沈沒地下，象徵光明受到傷害；所以，命名爲「明夷」。

這一卦的主爻「六五」，雖然在上卦的中位，但陰爻柔弱，又包圍在上下的陰爻中，象徵

賢者以明德被創傷，立場非常艱難；惟有覺悟立場的艱難，刻苦忍耐，堅守正道，韜光養晦以自保，才會有利。

彖曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也，內難而能正其志，箕子以之。

這一卦，上卦「坤」是地，下卦「離」是太陽，太陽進入地中，是光明被創傷的形象。以卦的性格來說，內卦「離」是文明，外卦「坤」是柔順，以這種內心明智，外貌柔順的性格，就可以承受大難。周文王就是如此，當蒙受被暴君紂囚禁在羑里的大難時，就是隱藏內在的明智，外表柔順，最後得以安全脫險。在艱難中堅守正道有利；是說應當收斂光芒，在國家蒙受大難時，能夠堅持光明正大的意志。箕子就是如此，當侄兒紂王，暴虐無道，明知無可救藥時，就裝瘋避禍。文王、箕子指「六五」，紂王指「上六」。

象曰：明入地中，明夷；君子以蒞衆，用晦而明。

這一卦，上卦「坤」是地，下卦「離」是明，光明進入地中，因而光明受到創傷。太陽普照萬物，但光芒過度強烈，則萬物逃避，當巨細得不到遮蔽時，反而受到傷害，就與寬容的德性違背。君子應當領悟這一意義，當面臨羣衆時，就要隱藏智慧，以平易的態度接近，才會被接納，

真正了解羣衆的需要。這就是利用昏暗，反而看得明顯的道理。

『老子』中說：「其政察之，其民缺缺。」政治上的措施，也是如此，如果明察秋毫，鉅細無遺，表面上好像嚴密；實際上，卻因法令過度繁瑣苛細，反而使民性變成脆弱。古代帝王戴的冠，前面有珠簾，遮住視線，兩邊有棉球，塞住耳朵，就是警惕帝王，不可過於耳聰目明。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

象曰：君子于行，義不食也。

這一卦，是明德被創傷，邪惡殘害正義，「初九」就像鳥於飛行中負傷，翼下垂。但「初九」在這一卦的開始，飛得高，距離遠，負傷不重，還能飛離險境；於是君子捨棄一切逃亡，難免窮困，會三天沒有吃的；就是有投奔的地方，也會被譏笑爲不識時務，聽到閒言閒語。

「象傳」說：君子外出，由於對方不正當，所以不接受他的食物。

一說：這是指伯夷不吃周朝的穀糧。君子堅持自己的理想，不能被社會接納，彷徨沒有歸宿，即或出任官吏，君主也會說：你的理想與現實不合，遭到非難，爲了堅持正義，惟有不接受君主的俸祿。

又『左傳』昭公五年的記事，魯國的叔孫豹出生時，卜楚丘替他占筮，得到這一卦，最後叔孫豹病倒時，果然惡人三天不給他食物，餓死了。

這一爻，說明在正義被殘害的苦難時期，唯有退避韜光養晦以自保。

六二：明夷，夷于左股，用拯馬壯，吉。

象曰：六二之吉，順以則也。

負傷在左大腿，幸好右腿還可以行動，如果得到強壯的馬，仍然可以得救，迅速逃離險地，結果吉祥。

「六二」比「初九」更進一步，負傷也較重，「初九」還可以飛，「六二」已經行動困難了。不過，迅速挽救，仍然會吉祥。

象傳說：「六二」所以吉祥，是因為陰爻陰位，又在中位，柔順中正，能夠遵循法則的緣故。

一說：這是指周文王拯救殷紂王的遺民。

這一爻，說明邪惡的殘害已經逼身，應當迅速逃離避難。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

「九三」剛爻剛位，至剛；又是下卦「明」的最上爻，最明智。但籠罩在完全陰暗的上卦下面，相應的「上六」又昏暗，開始不得不將明智隱藏，百般忍耐。可是不能長久如此，可以往南

方征討。古代認為南上北下，南方是光明的方位。亦即，向上攻擊，開創光明，就能俘虜罪魁惡首，指的是「上六」。然而，這是革命的非常行動，必須慎重，不能操之過急。這是指周文王被暴君紂王囚禁在羑里，隱忍得以脫險，終於發動革命。

象傳說：往南方狩獵，才能夠大展抱負。

這一爻，說明在遭受嚴重的創傷時，應當採取非常行動，才能夠挽救，但應慎重。

六四：入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。

象曰：入于左腹，獲心意也。

這一爻的含義，不容易了解。右尊左卑，這是說，要進入卑鄙的心腹之中，才能獲知傷害光明的暴徒的心意。這樣接近暴君，不會有危險，留在家中，反而招禍；所以，要入虎穴，到朝廷中去避禍，亦即大隱於市的意思。

一說，這是指殷紂王的兄長微子，他看到紂王殘暴傷明，屢諫不聽，知道紂王的心意，已經不可挽回，就離開宮廷，逃往周國避難，得以延續殷代的後裔。

這一爻，說明最危險的場所也最安全的道理。

六五：箕子之明夷，利貞。

象曰：箕子之貞，明不可息也。

『史記』「宋世家」中記載，紂王暴虐，箕子勸諫不聽，有人勸告他逃亡；箕子說：「爲人臣下，勸諫不聽就離去，豈不是暴露君王的罪行，自己討好於人民，我不忍這樣做。」於是，就披頭散髮，假裝瘋狂，淪爲奴隸，故意傷害自己以避禍，所以說「箕子之明夷」，自己將自己的明德傷害以守正的意思。

這一卦，上卦「坤」全部是陰爻，「六五」又在最中央，是最黑暗的時刻；而且，又最接近昏暗的「上六」。但「六五」卻能夠不失其堅貞，就像箕子，在最暴虐黑暗的時刻，依然能夠明辨是非，堅持正義。

「象傳」說：箕子的固守正義，是說明光明不可熄滅。

這一爻，說明愈在黑暗的時刻，愈應當堅持正義，明辨是非。

上六：不明晦，初登于天，後入于地。

象曰：初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

「上六」是純陰的上卦的最後一爻；亦即，昏暗已經達到極點。在這一位置，開始像登上天堂，最後卻墮入地獄，這是由於不光明必然黑暗的結果。

「象傳」說：開始登上像天一般高的地位，光芒四射，照耀各國；最後墜落到地中，是因為違背了正義的原則，終於滅亡。

這一爻，指紂王暴虐，開始威震四方，最後滅亡，以強調違背正義的原則，必然失敗。

前進必然有危險，危險必然有傷亡；這一卦，闡釋在苦難時有「用晦而明」的法則。當邪惡猖狂，殘害正義，光明被創傷的時刻，正義的力量，難以抗拒，抗拒祇加重傷亡，甚至覆滅；惟有內明外柔，韜光養晦，才能承受大難。當此苦難時期，君子應當覺悟立場的艱難，收斂光芒，艱苦隱忍，逃離險地，先求自保。隱忍逃避，是爲了避免傷害，以爭取時間，結合力量，迅速謀求挽救，待機而動，甚至不惜採取非常手段；但不可操之過急，必須謹慎。往往最危險的場所，也是最安全的所在；最艱難的時刻，也是奮發有爲的大好契機。應當明辨是非，堅持純正。邪惡不會長久，正義必然伸張，違背正義的原則，最後必然滅亡。我國五千年歷經艱險，屹立不搖，可以說就是把握了這一「用晦而明」的法則。

家人

家庭倫理

離下
震上

家人，利女貞。

「序卦傳」說：「傷於外者，必返其家，故受之以家人。」「家人」是一家人，說明家庭中的倫理道德。

這一卦，外卦的「九五」，與內卦的「六二」都得正。象徵男人主外，女人主內，各守正道；所以，命名為「家人」。並且特別強調，主婦在家庭中的重要性，主婦正，則一家正；家庭，延伸到家庭以外，必然也正。

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦，而家道正；正家而天下定矣。

一家人，女在內，地位正，男在外，地位也正，男女在家庭內外，各有正當的地位，這是天地間的大道理。家庭中有嚴厲的君主，就是父母。一家人，父母、子女、兄弟、夫妻各盡各人應盡的本分，則家庭的倫理道德，就納入正規；所有的家庭，都走入正規，則天下就安定了。

儒家，以孝悌爲一切道德的根本，而骨肉親情，也確實是人類所共有，最親切最實在的情感。所以，如果能以孝悌的道德，端正每一家庭，則延伸到國家、天下，必然也端正了。因而，家庭規範的延伸，即可成爲政治規範。『論語』「爲政篇」中，有人問孔子：「先生爲什麼不從政呢？」他回答說：「『書』中不是說孝順嗎？惟有孝順父母的人，必然能友愛兄弟。使這一道理，實行於每一家庭中，使其端正，就是從政，又何必一定要做官，才說是從政呢？」不過，孝悌出自骨肉親情，要使其成爲規範，必然就得相當嚴格；所以說：「家庭中有嚴厲的君主，那就是父母。」

象曰：風自火出，家人；君子以言有物，而行有恆。

這一卦，內卦「離」是火，外卦「巽」是風，火使熱氣上昇，成爲風；一切事物，必須以內在爲本，然得延伸到外，這是家人卦的象徵。君子應當效法這一精神，了解一切事物，都發生於內，形成於外的道理，言語應有具體的內容，行爲應貫徹一定的原則。

初九：閑有家，悔亡。

象曰：閑有家，志未變也。

「閑」是防範的意思。「初九」爲這一卦的開始，陽爻陽位，剛毅得正。象徵在家庭中能夠防患於未然，就不會有後悔的後果發生。

「象傳」說：在家庭中防患於未然，是指當家人還沒有改變初衷之前，就要預先防範。「顏氏家訓」「教子篇」中說：「教導媳婦，應當在剛來的時候；教導兒女，應當由嬰孩開始。」在大家庭中，容易發生摩擦，造成後悔；所以，在開始的時候，就要防範於未然。

這一爻，說明在家庭中應防患於未然，才能保持和諧。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。

象曰：六二之吉，順以巽也。

「饋」是供應食物，「中饋」是在家中負責烹飪供應食物的人，指妻子。「六二」陰爻陰

位，過於柔順，本來並不能主動遂行任何事物；但得正，又在內卦的中位，柔順中正，是主婦應有的德性。因而，對家庭中，主持烹飪供應食物的主婦來說，則是正當而且吉利的。「象傳」說：這是由於具備柔順又謙遜的德性。

這一爻，說明主婦應具備柔順謙遜的中正德性。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉；婦子嘻嘻，終吝。

象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也。

「嗃嗃」是冷酷的意思。「九三」在內卦的最上位，是一家之主的形象。但剛爻剛位，過於嚴厲，以致一家人都冷冰冰的。治家過於嚴厲，難免會有後悔的情形，但結果還是吉祥。相反的，如果治家不嚴厲，妻子兒女整天嘻嘻哈哈，最後就會帶來羞辱。所以，治家寧可過於嚴厲，不可過於鬆懈。

「象傳」說：一家人冷冰冰的，雖然過於嚴厲，但並未違失正道。妻子兒女笑嘻嘻的，家中就失去節制了。

這一爻，說明治家寧可嚴，不可寬。

六四：富家，大吉。

象：富家大吉，順在位也

「六四」陰爻陰位得正，又是外卦「巽」謙遜順從的開始；守正道，又能謙遜，順從本分理家，當然會使家庭富足，所以大吉。「象傳」說：這是因為巽卦是順，又陰爻陰位在正位的緣故。這一爻，說明理家應順從本分。

九五：王假有家，勿恤吉。

象曰：王假有家，交相愛也。

「假」與格的音義相同，至的意思，「禮記」「祭統」中有「王假有廟」，就是當到這解釋。「恤」是憂。

「九五」剛健、中正、在君位，又與內卦柔順中正的「六二」相應。象徵「九五」的王者，來到「六二」的女家，相親相愛，無憂無慮，結果吉祥。

一說，假與假通用，大的意思。君王擁有天下的大家庭，使天下人相親相愛。這一爻，說明一家人應當相親相愛，和睦共處。

上九：有孚威如，終吉。

象曰：威如之吉，反身之謂也。

「上九」剛爻，在這一卦的最上位，象徵一家之主的家長。「上九」又是這一卦的終了，所啓示的，是治家的久遠法則。治家不可缺少誠信，家長以誠信治家，必然就能感化家人，一心向善。何況，治家的對象，是自己的親人，往往溺於親情，過度慈愛，以致缺乏威嚴，禮儀不足，變成散漫。所以，家長必須誠信，而且威嚴，這樣治家，才會吉祥。「象傳」說：「威嚴所以吉祥，是說自己應當反省，嚴於律己，以身作則，就能使家人尊敬，自然產生威嚴，而能服從。」

「孟子」「盡心下篇」中說：「自己做不到的，就不能要求妻子。」「離婁上篇」中說：「不能誠實的反省，就不能得到父母的歡心。」「盡心上篇」中又說：「誠實的反省，是最大的快樂。」可以作為這一爻的注腳。

這一爻，說明治家的基本原則，在誠信與威嚴。

家人卦，闡釋治家的原則。孝悌為一切道德的根本，是我國傳統文化的一大特色。家庭是社會結構的基礎，延伸來說，攘外必先安內，『大學』中所說的「誠意、正心、修身、齊家、治國，平天下。」的道理，可以說就是來自這一卦。治家，首先應防患於未然。家庭以主婦為主體，應當具備柔順、謙遜、中正的德性。治家要求寧可過嚴，不可溺於親情，失之於過分寬大。在家庭中，每一分子都能各盡本分，相親相愛，必然和諧，欣欣向榮。而治家最基本的原則，在於誠信，與以身作則基於誠信的威嚴。

睽

乖離
乖異

兌下
離上

睽，小事吉。

睽卦與家人卦的形象，上下相反，相互是「綜卦」，家和萬事興，不和則一切乖離，連接得非常巧妙。

「序卦傳」說：「家道窮必乖，故受之以睽；睽者乖也。」「睽」是目不相視，違背、乖異、背離的意思。合必有離，離必有合；同中有異，異中有同；有效運用離合異同的必然法則，才能因應變化，有所作為，解說詳「彖傳」。

象曰：睽，火動而上，澤動而下；二女同居，其志不同行；說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛；是以小事吉。天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也；萬物睽，而其事類也；睽之時用大矣哉！

「睽卦」以卦形來說，上卦「離」是火，下卦「兌」是澤，是火炎向上燒，澤水向下浸的形象；以象徵來說，上卦是中女，下卦是少女，是二女同住在一起，行動意志不能協調的含義；都有違背的傾向。但以卦的性格說，下卦「兌」是悅，上卦「離」是附、明；是屬於愉快的依附明智的性質。再以卦變來說，離卦☲的「二」與「三」爻交換，中孚卦☱的「四」與「五」爻交換，或家人卦☱的「二」與「三」及「四」與「五」爻交換，都是柔爻前進上昇，成為睽卦☲，使「六五」在中位，與「九二」的剛爻相應，得以稍為補救；因而大事不可，小事吉祥。

總之，以萬物的事理來說，形態雖然違背，但卻有看不到的同一性存在。如天高地卑，形象不同，但作育萬物的功能相同；如男女的體質不同，但彼此的意志，可以溝通；如萬物的形態，各不相同，但成長的過程，都相互類似。所以，背離是在異中有同，因時間演變而背離，背離的時間功效，可就太大了！

象曰：上火下澤，睽；君子以同而異。

「同而異」的闡釋，與明夷卦「大象傳」的「用晦而明」的含意相似。這種相反相成的法則，在『老子』中常常看到。睽卦的上卦「離」是火，下卦「兌」是澤，火向上燒，水往下流，性質背離。君子應當效法這一精神，合而不同；亦即，順應大勢所趨，但堅持自己的原則與獨立人格。『彖傳』中指出，應於異中求同；在此則作相反的說明，應於同中求異。

初九：悔亡，喪馬勿逐，自復；見惡人无咎。

象曰：見惡人，以辟咎也。

「辟」即避。「初」與「四」應當相應，但「初九」「九四」都是陽爻，卻不能相互應援，應當會發生後悔的結果。不過，在背離的情狀下，應當相合的卻背離，應當背離的反而相合。所以，應當相互排斥的「初九」與「九四」，反而相互應援，使想像中的後悔，消除於無形；就像喪失的馬，不必去追逐，自己就會回來。「初九」認為沒有應援，不可能上昇，但意外的得到「九四」的應援，不必焦急，有了上昇的機會。所以，人情反復無常，爲了避免災禍，有時不屑理會的惡人，也不得不交往。亦即，人事難以意料，寬大包容，在危難中，才會有意外的應援到來，即或是惡人，也不可以完全排斥，適度的交往，反而可以避禍。如『論語』「陽貨篇」中，孔子去回拜魯國的佞臣陽貨，就是這個道理。

這一爻，說明異中有同，就是正邪之間，也不例外。

九二：遇主于巷，无咎。

象曰：遇主于巷，未失道也。

「主」爲主人，指「六五」。「九二」與「六五」陰陽相應，本來應當會合，但在背離的狀況下，卻不能見到。於是，到處尋求，不是在大道，終於在小巷中遇到；這樣做，不會有災禍。

「象傳」說：這樣追求，好像卑鄙；但「九二」與「六五」本來應當相應，刻意去尋求能夠應援的人，是一時權變，並不違背原則。

這一爻，說明應爲權變主動積極去異中求同。

六三：見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。

象曰：見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

「天」本來指頭頂，亦即巔的意思，轉爲在額上刺字的刑罰。「劓」是削去鼻子的刑罰。

「六三」與「上九」相應，應當前往到「上九」處，但本身陰柔，前後受到剛爻的牽制，就像自己的車，後方被「九二」拖住，車前拉車的牛，又被「九四」阻止，因而使「六三」與「上九」背離。於是，「六三」本人就像遭受刺額、削鼻的刑罰般憤怒。不過，艱難終於會消除，開始雖然不利，最後仍然有結果，終於見到了「上九」。

「象傳」說：車被牽制；是因為「六三」陰爻陽位，位置不當。開始不利，最後有結果；是說終於遇見了「上九」的剛爻。

睽卦的「爻辭」，都是解說開始乖離，最後仍然合同。亦即離而合，合又離，是必然的法則；因為求同，同必然能合；所以，當背離的時刻，不可懊惱，應當於異中求同，必然合同。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。

象曰：交孚無咎，志行也。

「元」是大，「元夫」是大丈夫的意思。「四」應當與「初」相應，但都是陽爻，不能應援；「九四」前後又被陰爻包圍，以致孤立。不過，「九四」與「初九」雖然同是剛爻，應當相應而不相應，但「初九」剛毅，是大丈夫，祇要相互信任，就能夠彼此幫助，即或有危險，最後仍然平安，不會有災禍。

「象傳」說：相互信任，不會有災難；是說自己原有的意志，能夠實現。
這一爻，說明互信是異中求同的根本。

六五：悔亡，厥宗噬膚，往何咎。

象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

「厥」是其，「宗」是宗族，「膚」是柔軟容易咬食的肉。

「六五」陰爻陽位，不正柔弱，卻身在尊貴的君位，當然會後悔。不過，「六五」在上卦的中位，與下卦的「九二」陰陽相應，可以得到應援，使後悔消除。其宗族，指應援的「九二」。在「九二」前面形成阻礙的「六三」，陰柔不正；因而「九二」就像咬柔軟的肉一般，很容易的就將其排除，與「六五」會合，有了強力的支援，當然前進就不會有災難。所以「象傳」說，前往會有吉慶。

這一爻，說明合同就能產生力量。

上九：睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。

象曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

「負」是背，「塗」是泥。「弧」是弓，「說」是脫。這一「爻辭」，在『易經』所有「爻辭」中最富於幻想力。「上九」與下卦的「六三」相應，但「六三」前後都有剛爻牽制，不能前往，與「上九」會和；而「上九」又到達睽卦的極點，也是上卦明的極點；因而，剛愎不明，滿腹猜疑，以致孤立。「六三」被剛爻包圍，就像陷在泥淖中的豬，背上塗滿了污泥。「六三」雖然沒有背叛，但「上九」卻猜疑已極，就像看到一車可怕的鬼。起先張弓要射，後來又遲疑，將

弓弦放鬆。不過，「六三」本來與「上九」相應，不是仇敵，是同志，猜疑在最後澄清，終於結合，就像遇到雨，洗去了泥污，才看清真象，變爲吉祥。所以「象傳」說：這是消除了許多猜疑。

這一爻，說明猜疑的可怕。

睽卦，闡釋離與合，異與同的運用法則，有離必有合，有異必有同，這是必然的自然法則。君子消極的固然應同中有異，合而不同，順應大勢，堅持原則；但也應積極以異中求同，才能結合力量，有所作爲。異中有同，正邪之間也不例外，惟有寬大包容，才能異中求同，異中求同，是爲了結合力量，不得已而權變，積極主動去尋求，並不違背原則。異中有同，同必然能合，即或障礙重重，最後也能合，不必憂慮。同中有異，因而必須互信，才能於異中求得同。而且必須去求，才能於異中結合同志；所以，異中求同，爲必須而且正當的手段。然而，猜疑是合同的大敵，足以使同也變成異，合也變成離，不能不警惕。

蹇

跛脚
困難

艮下
坎上

蹇，利西南，不利東北；利見大人，貞吉。

「序卦傳」說：「乖必有難，故受之以蹇；蹇者難也。」

「蹇」原義是跛，引伸為前進不便、困難的意思。這一卦，下卦「艮」是山、止，上卦「坎」是水、是險，山高水深，又前面有險，遭遇困難，停止不前；所以，命名為「蹇」。屯卦因動而生難，蹇卦因止而發現難，兩者含意不同。

依「說卦傳」解釋，坤卦在西南，艮卦在東北。但這一卦中，沒有坤卦，以卦形來說，不含

西南。因而，漢代的易學家，就將卦形做各種變換，以解說西南。實際上，『易經』中的象徵，並不固定，凡是一陽二陰的卦形，如䷋、䷌、䷍，都是由坤卦䷁演變而來。所以，上卦「坎」，也可以看作「坤」，指西南；「坤」又是地，容易行走，所以說「利西南」。下卦「艮」，指東北；「艮」是山，行走困難，所以說「不利東北」。亦即，在困難時，應當用柔，不宜用剛。

又，「蹇」是困難，克服困難，需要偉大人物的協助，而且必須堅持正道，才能得救。幸而「九五」剛健中正，象徵偉大人物，「六二」以上的五爻，又都得正，所以吉祥。

彖曰：蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉！

「蹇」是困難的意思。上卦「坎」是險，所以前面有險；下卦「艮」是止，見到危險，立即停止，豈不是智慧！以卦變來說，小過卦䷛的「九四」與「六五」交換，就成為蹇卦䷦；象徵「九四」向前，就到達上卦中位的中正位置；如果後退，就進入下卦「艮」，停止就無路可走了。又，上卦「坎」，是由「坤」演變而來，「坤」的方向在西南，所以說往西南；亦即向前有利。下卦「艮」的方位，在東北，所以說往東北；亦即後退不利。當置身於困境時，必須遇到偉大人物，給以協助，才能繼續前進，獲得成功。這一卦，「六二」以上的五個爻，又都得正；所

以說，位置正當，堅守正道吉祥，可以整飭家邦。「蹇」即困難，雖然並不期望發生，但依時間變化，有時困難的功效，可就太大了。

象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

下卦「艮」是山，上卦「坎」是水，山上有水。山是險阻，水不易涉過，都是困難。君子應當效法這一卦的精神，當遭遇困難時，必須反過來追問自己，發生困難的原因何在？並且由修養品德着手，去克服困難。

「孟子」「離婁上篇」中也說：「當實行得不到效果時，一切都要反省自己。」

初六：往蹇，來譽。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

「往」是前進上昇，「來」與往相反，是回來停留在原處。「初六」陰爻陽位，柔弱不正，又與上卦的「六四」，陰陰不能相應，勉強前進，必將陷入上卦「坎」的危險中。因而，前往是自尋煩惱，惟有了解當前的形勢，知道量力，返回來停留原處，以等待時機，才會得到榮譽。這一爻，說明不可輕率冒險。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

「匪躬」是奮不顧身，努力向前的意思。「六二」陰爻陰位得正，在下卦中央，又與上卦同樣中正，在尊位剛健的「九五」相應，應當可以順利向前。然而，上卦「艮」是險，「九五」又正陷在險的中央；站在臣的地位的「六二」，只有冒險，不問成敗，奮不顧身，前往營救。

「象傳」再引伸說明。這樣不論結局如何，最後都不會有怨尤。後世，將「匪躬」當作忠臣報國的形容詞，就是出這一爻。

這一爻，說明當陷入危險時，惟有奮不顧身，彼此相救，才不會遺憾終身。

九三：往蹇來反。

象曰：往蹇來反，內喜之也。

「九三」在內卦的最上位，也是內卦惟一的陽爻，成為其他兩個陰爻的依靠。然而，「九三」與外卦的「上六」相應，一心想要昇進。可是，上位無位，「上六」柔弱無力，並不能給以援引；因而，「九三」要昇進，就艱苦了。但如果認清形勢，返回內卦，不但使內卦的兩個陰爻喜悅，而且本身也安泰。

這一爻，說明與其冒險，以求倖進，莫如退守，以求安全。

六四：往蹇來連。

象曰：往蹇來連，當位實也。

「六四」已經踏入上卦「坎」的險地，進退兩難。但「六四」陰爻陰位得正，懷有救世救人的正義，下面的近鄰「九三」，也陽爻陽位得正，志同道合；這時就應當反過來與「九三」連合，才能冒險犯難，拯救世人。「象傳」說：「當位實也。」兼有「六四」得正與誠實的含義。這一爻，說明冒險犯難，應當結合同志，充實力量。

九五：大蹇朋來。

象曰：大蹇朋來，以中節也。

「大蹇」是非常艱難。「九五」在君位，但陷入上卦險的正中央，形勢非常艱難。不過，「九五」剛健中正，在非常艱難中，必定會有中正的同志，前來營救，那就是「六二」。在這一卦中，形勢良好時，也從不說吉，因為還沒有脫離險境，不能斷言是吉是凶。

「象傳」說：由於堅守中正的節操，所以會有同志，前來救援。這一爻，說明德不孤，必有隣，得道多助的道理。

上六：往蹇來碩，吉；利見大人。

象曰：往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

「上六」是這一卦的終極，要前進也沒有地方可去，徒然自尋煩惱，所以艱難。但回頭還就「九五」，共挽時艱，就會有豐碩的成就。到此處艱難已經過去了，所以才說吉祥。偉大的人物，指「九五」；要遇到這樣剛健中正的人物，才有利。

「象傳」說：這是「上九」的意向，傾向下方的「九五」，追隨在君位高貴的「九五」，才會吉祥有利。

這一爻，說明克服困難，應當與賢能結合。

蹇卦，闡釋處困境的原則。乖離，必然遭遇困難，面對危險，應當用柔，不宜用剛；應當積極謀求對策，不可退縮；應當反省，堅持正義；應當充分了解狀況，而且量力，當然不能輕率冒險。一旦陷入危險，就惟有奮不顧身的彼此相救才能脫險。明知有困難，冒險僥倖，莫如退守自保，先求安全，再尋出路。必須冒險犯難時，也應當結合同志，增強力量。尤其堅持正義，得道多助，才能感召同志，應當結合賢能，追隨賢能，才能轉危為安。

解

解除困難

坎下
震上

解，利西南，无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。

解卦，是與蹇卦形象上下相反的綜卦，困難必須解除，但解除後又容易耽於安樂，產生困難，難與解相反相成。「序卦傳」說：「物不可以終難，故受之以解；解者緩也。」

這一卦，內卦「坎」是險，外卦「震」是動，行動走出困難之外，使困難解除；所以，命名為「解」。

解卦來自升卦䷭，升卦的「三」與「四」交換，就成為解卦䷧。升卦的上卦「坤」，方

位在西南，九三昇入西南的「坤」，成爲困難解除的解卦；所以說西南有利。亦即，解除困難，應當用柔。又，西南的「坤」是地，大地平坦寧靜；當艱難解除之後，就應當一切簡易寧靜，與民休息，不可再繁瑣擾民，才有利。當困難解除之後，不宜再有任何行動，應當回到原來的地方休息，才會吉祥。解除困難，應當立即迅速解決，不可使紛擾延續過久，才會吉祥。

彖曰：解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解，而雷雨作，雷雨作，而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉！

「甲坼」是果實裂開。解卦由下卦「坎」的險，與上卦「震」的動構成，是行動而能脫離危險的形象，所以稱作解卦。西南是坤卦，性格平易，以平易的方法，解除困難，可以得到大眾的擁護。又，升卦䷭的「九三」與「六四」交換，上昇進入西南的坤卦，成爲解卦䷧；坤卦象徵衆，所以說得衆。如果沒有前往的去處，回來吉祥；由於「九二」在內卦得中，以中庸之道，才能夠解除困難。有前往的去處，則愈快愈好，因爲前往可以成功；也是指「九二」。這一卦，下卦「坎」是水，上卦「震」是雷，象徵雷雨。依大自然的法則，由秋至冬，凍結閉塞；當閉塞到極點，春天到來，一切解除，發生雷雨；各種植物的種子，堅硬的殼破裂，再度萌芽。所以，解除困難的時間因素，太偉大了！

象曰：雷雨作，解；君子以赦過宥罪。

「過」是沒有犯意的過失，「宥」是寬恕、減輕的意思。雷雨發生，大自然的閉塞現象解除。君子應當效法這一精神，赦免不是故意犯過的人，寬恕減輕故意犯罪的人。『後漢書』「陳寵傳」中說：「到除夕，如果死刑還沒有執行完畢，春天已經到來，就要延遲到第二年的冬天才執行。」亦即人的行為，必須與大自然因應。

初六：无咎。

象曰：剛柔之際，義无咎也。

「義」在此當宜解。這一卦，是解除困難的時刻，「初六」柔爻，在最下方，柔順，位置不顯著，所以安全。而且，「初六」與上卦的「九四」，陰陽相應，雖然不會大吉，也沒有災難。

「象傳」說：在「初六」與「九四」剛柔相應的狀況下，應當不會有災難。這一爻，說明當困難開始之初，就應當迅速解除。

九二：田獲三狐，得黃矢，貞吉。

象曰：九二貞吉，得中道也。

「黃矢」是裝有黃金箭頭的箭。這一爻的象徵意義，不容易了解。一說，狐是迷惑使人中邪的動物，象徵小人。這一卦有四個陰爻，除了在君位的「六五」之外，還有三個陰爻，所以說三狐。「九二」陽爻剛毅，在內卦的中位，因而中庸，又與君位的「六五」相應，得到信任，能夠驅逐迷惑君主的小人；所以說獵獲三隻狐。射狐如果被逃走，就會損失黃金的箭；但射中獵獲，就會得回箭。「黃」是地的顏色，在木火土金水的五行中，是中央顏色；箭是直的；象徵在驅逐小人時，須用中庸、正直的方法。驅逐小人，是爲了使正義伸張，須堅守正道，才會吉祥。

這一爻，說明解除困難，須把握中庸、正直的原則。

六三：負且乘，致寇至，貞吝。

象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

「繫辭傳」對這一爻的說明：「背負物件，是卑賤小人的工作，車是貴人乘坐的器物。卑賤的小人，乘坐貴人用的車輛，強盜就想奪取了。」

「六三」是陰爻，象徵小人卻位於下卦的最高位，而且陰爻陽位不正，品德與地位不相稱，必然會招致想盜取這一地位的人出現。就是堅守正道，也難以免羞。

「象傳」說：乘坐超越自己身分的車輛，不也慚愧。自己招來強盜，又會是誰的過失呢？後世用「負乘」形容地位與身份不相稱的人，就是出自這一爻辭。

這一爻，說明解除困難，名實必須相符。

九四：解而拇，朋至斯孚。

象曰：解而拇，未當位也。

「解」的原義，是用刀將牛角切離。「而」與爾通用，是你的意思，指「九四」。「拇」是大腳趾，指在最下方的「初六」，「初六」與「九四」相應，又在最下方，所以說你的大腳趾。「九四」與「初六」，位都不正；亦即，以不正相應。不過，「九四」是陽爻，象徵君子；「初六」是陰爻，象徵小人；雖然相應，卻不能成爲同志。「九四」斷然將「初六」切除，朋友才會到來，對自己產生信心。亦即，切斷與小人的關係，才會得到君子的信任。

「象傳」說：這是由於位置不正的緣故。因爲「九四」應當得正卻不正，含有惋惜的意思。這一爻，說明除惡務盡，才能得到君子的信任與支持。

六五：君子維有解，吉；有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

「維」是惟，思的意思。「孚」是信，有驗證的含義。這一卦，有四個陰爻，陰爻代表小

人，其中祇有「六五」在君位，是君子；但容易與其他三個陰爻的小人混淆。君子應當祇與君子交往，必須遠離小人，結果才會吉祥；所以，君子在思考是否已經切斷不良的交往時，應當以小人是否已經退去來驗證。

這一爻，說明君子勢長，小人必然勢消。

上六：公用射隼，于高墉之上，獲之，无不利。

象曰：公用射隼，以解悖也。

「繫辭傳」對這一爻說：「隼是獵物，弓箭是打獵的工具，是人在射。君子將獵具，藏在身上，等待時機行動，怎麼會不利呢？」

「上六」是這一卦的最高位，但不如「五」的君位，所以稱公，公爵的意思。「隼」是惡鳥，象徵小人，指「六三」。「高墉」是高的土牆，指「上六」在最高位。這一爻，是解卦的終結的一爻，必然一切困難都已經解除。「上六」對貪想高位，不相應的小人「六三」，在他飛上來的時候，就像站在高牆上射隼般，將其射落，不會有不利。

「悖」是叛亂。「象傳」說：公爵將隼射落，以解決叛亂。

這一爻，說明對邪惡應採取斷然手段。

解卦，闡釋解除困難的法則。發生困難，就應當設法解除。原則上，應當採用柔和平易的方法，才能得到羣衆的支持；而且應當快速，立即恢復平靜，以免擾民。當困難開始之初，就應當剛柔相濟，順應情勢，立即解除。應當堅持中庸正直的原則；任用得當，名實相符，不可敷衍了事，徒然增加困難。而且除惡務盡，不惜斷然採取嚴厲的手段。小人勢消，然君子勢長，才能得到正義力量的信任與支持，使困難消除於無形。

損

減少
損失

兌下
艮上

損，有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往？曷之用，二簋可用享。

「序卦傳」說：「緩必有所失，故受之以損。」

「損」是減。這一卦，來自泰卦䷊，下卦減少，上卦增加一個陽爻，就成為損卦䷨。亦即下損上益，人民的財富減損，君主的財富增益，但重點在於減損；所以稱作損卦。與這一卦相對的，是上損下益，仍然是以下為準，稱作益卦。減損不能完全視作惡，為治理國家，有時必須使人民所得，受到某種程度的減損，但必須取之於民，用之於民，才能得到人民的信任，被人

民接受。使人民減損，應當是不吉利、過失、不能長久持續，進行不會有利；然而，祇要誠信，就會有利，吉祥。

「曷」是何以的意思；「簋」是方形的竹盤。減損應當怎麼運用？以祭祀為例，祇要有誠意，兩竹盤的祭品，就足以用來祭祀，形式上雖然減損，但虔誠的心意，仍然會被神接受。亦即，當有所減損時，應有誠信，最後會大吉，甚至吝嗇，也不會有妨礙。

彖曰：損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享；二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。

減損，是減損下方，增益上方，方向是由下往上進行。減損祇要誠信，就會大吉，沒有過失，可以長久持續，進行有利。減損的運用，雖然說，兩個竹盤，就可以用來祭祀，但並非說，一切文飾、形式，都可以廢除。禮儀應當以虔誠為本質；但虔誠必須藉形式才能表達。因而，以兩個竹盤祭祀，應當依時機決定，須重視實質與形式，惟有為形式而形式的虛飾，才使其減損。同樣的，過剛就應當減損，過柔就應當增益，也受時間因素的限制。減損、增益、盈餘、虧虛，隨着時間演變；因而，也應當隨着時間的演變結果，適當處置，不可以違反。

象曰：山下有澤，損；君子以懲忿窒欲。

損卦的上卦「艮」是山，下卦「兌」是澤，減損澤中的土，以增益山，所以山高澤低。君子應當效法這一精神，對自己的忿怒，應當自我懲戒，對自己的貪欲，必須自行扼殺，以減損人欲，增益天理。

『老子』中說：「損之又損，一直到無所作爲。」亦即，應當將有爲、聰明、欲望減損，恢復到無爲無欲的自然狀態，這是老子的哲學思想。但在處世哲學方面，由『易經』的「謙」「損」「艮」各卦中，就可以發現，老子與孔子的思想，是一致。

初九：已事遄往，无咎，酌損之。

象曰：已事遄往，尚合志也。

「已」是竟、止，「遄」是速的意思，「尚」與上同。

「初九」已當損下益上的時刻，與上卦的「六四」相應。「初九」本身，剛建有餘，「六四」則陰柔不足；於是，「初九」停止自己的工作，急速去協助「六四」。這是捨己爲人的善行，不會有災難。不過，在損益之間，應當斟酌量力，使其適度。

「象傳」說。這是由於上方的「六四」與「初九」相應，志同道合的緣故。這一爻，說明應損則損，但必須量力、適度。

九二：利貞，征凶，弗損益之。

象曰：九二利貞，中以爲志也。

「九二」陽爻剛毅，在下卦中央，中庸不妄進，因而堅持正道有利；如果積極向外發展，就會發生凶險。雖然捨己助人是應當的，但有時不減損自己而能助益對方，反而使對方更加有益。世上有許多愚忠、愚義的人，卻往往不了解這一道理。「象傳」說：這是以中庸爲志向的緣故。這一爻，強調不損而益的道理，原則應當靈活運用，不可拘泥。

六三：三人行，則損一人；一人行，則得其友。

象曰：一人行，三則疑也。

損卦䷨是由泰卦䷊轉變而來，泰卦的下卦，減少一個陽爻，上卦增加一個陽爻，就成爲損卦。亦即，泰卦下卦的三個陽爻，損失了一個；所以說，三人行，減損了一人。同時，泰卦的上卦，有一個陰爻下降，陰陽相遇；所以說，一人行得到朋友。天下萬物，都是由一陰一陽結合而成；因而，一人單獨前往，必定會遇到情投意合的朋友；三人一起前往，就會猜疑，不知道應當與那一人結爲同志；其中的一人，就會因另外找到同伴而離去。亦即，平均的原則，是要損有餘，益不足，三人就要減損一人，一人就得增益一人。

這一爻，說明損有餘益不足的原則。

六四：損其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：損其疾，亦可喜也。

「疾」即病，引伸爲缺點。「使」是假定的意思。

「六四」的立場，要由相應的「初九」處，得到助益。「初九」是剛毅的君子，「六四」是陰柔的小人，在品格上有缺點。所以，可以「初九」的優點，減損「六四」的缺點。不過，就像治病，愈快治療，治癒的機會愈大，應當急速，在積惡不深時，就加以糾正，才有可喜的結果，不會有災難發生。

這一爻，說明以損增益，行動必須迅速。

六五：或益之，十朋之龜弗克違，元吉。

象曰：六五元吉，自上祐也。

「漢書」「食貨志」中說：「元龜，是長一尺二寸的大龜，價值十朋。」「朋」是貝幣兩枚；亦即，用來占卜，價值達十朋的大龜。「上」指天。

「六五」陰爻中虛，柔順虛心，而且位於這一卦的君位，正當損下益上的時刻。天下對這樣的君主，大多數的人，會減損自己，使君主增益。在此處，「或」是指不特定的多數人。這是理

所當然的事，就是用價值十朋的大龜占卜，結果也會如此。亦即，柔順中正又謙虛的人，當會得到大多數人的支持，所以說大吉。

象傳說：所以如此，是上蒼保佑這樣的人。

這一爻，說明以損增益，必須得到大多數人的支持。

上九：弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。

象曰：弗損益之，大得志也。

「弗損益之」，與「九二」「爻辭」的句字相同；但由於地位不同，含意也不同，「上九」是損卦的結束，損極而益的時刻。「上九」剛爻在最上位，如果使用強使下面受損的方法，形同掠奪，就成為極大的過錯。而且，本身是陽爻，象徵充實，並不需要使下面受損；相反的，應當以自己的多餘，使下面的人受益才正當。這樣堅守正道，才會吉祥，前進也有利，並且可使天下的人臣服，一心為國，忘了自己的家。

「象傳」說：這樣做，就可以大展抱負了。

這一爻，說明損益完全依狀況而定，應損則損，應益則益，才能使人民心悅誠服。

為解除困難，必然會有損失，這一卦，闡釋損人益己的原則。損人益己，必須以誠信為基

礎，以取之於人，用之於人爲目的，才能獲得信任與支持。要求適度，而且量力。首先應當考慮不損而益的手段；把握損有餘益不足的原則。行動應講求效率，迅速行動，以使損失減低至最低限度。使增益得到最大的效果。損與益，應依狀況，適切運用，應當減損時減損，應當增益時增益，而且柔和、謙虛、中正，才能使人民心悅誠服，全力支持，得以施展抱負。

益

增多
受益

震下
巽上

益，利有攸往，利涉大川。

「序卦傳」說：「損而不已，必益；故受之以益。」「益」與「損」，含義相反；所以卦形也相反，彼此是「綜卦」，一損一益，相反相成。

這一卦，是將否卦䷋的上卦，減少一個陽爻，下卦增多一個陽爻而成，上損下益，象徵統治者減損財富，使人民增益。益卦的「六二」與「九五」，都中正而且相應，加以下卦「震」是動，所以前進有利。又，上卦「巽」是風、木，下卦「震」是動，被風吹動的木，象徵船；因

而，用有利涉過大河來比擬，暗示可以冒險犯難。

彖曰：益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

益卦是減損上方，增益下方，使人民無窮的快樂；由上而下，使人民受益，使其道義大放光明。前進有利；由於「六二」與「九五」都中正，所以吉慶。有利涉過大河；因為上卦「巽」是木與風。下卦「震」是動，木在水上漂浮，被風吹動，象徵木製的船，發揮了功用。又，內卦「震」是動，外卦「巽」是順，順從道理而行動，必然每天都有增益，一直到無窮。另外，否卦䷋的「九四」與「初六」交換，成為益卦；否卦的上卦「乾」是天，下卦「坤」是地，這是天施予地一個陽，地為天生一個陰，使萬物無限增益的形象。大凡使他人增益的道理，時間因素非常重要，應當隨時機進行。

象曰：風雷，益；君子以見善則遷，有過則改。

益卦的上卦「巽」是風，下卦「震」是雷，風愈強烈，雷也愈響亮；雷愈響亮，風也愈急速；風與雷相互助長，使氣勢增益。君子應當效法這一精神，見到他人比自己優秀善良，就應當

毫不遲疑，像風一般立即追隨；自己有過失，就應當毫不忌憚，像雷一般果斷改過；這是使自己獲得的增益的大原則。

初九：利用爲大作，元吉，无咎。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。

「大作」是大事。「厚事」也是重大事項的意思。

「初九」在最下位，本來不能有作爲；但現在正當上損下益的時刻，由於在上者的施予，使「初九」增益，就會回報，可以擔當大事。

但如「象傳」所說，在最下位的人民，本來不能勝任大事，所以必須以「元吉」爲先決條件，亦即，大事必須絕對是善事，才不會有過錯。

這一爻，說明施才能得到人民支持，從事偉大的事業。

六二：或益之，十朋之龜弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。

象曰：或益之，自外來也。

「或益之，十朋之龜弗克違。」在損卦「六五」的「爻辭」中，也有同樣的句子。損卦倒過來，成爲益卦；所以，益卦的「六二」相當於損卦的「六五」，但受益的在下位。「六二」柔

順、虛心、中正，與「九五」相應；因而，任何人都會施以助益，就是用價值十朋的大龜占卜，結果也會如此。不過，「六二」柔爻柔位，過於柔弱；又特別強調，必須永遠堅守正道，才會吉祥。古代君王祭祀天帝時，須先行占卜，如果得到這一爻，舉行祭天的大典，會是吉祥的。亦即受益與祭天，所需要的虔誠相同。

象傳說：「六二」的增益，是外來的。亦即，否卦 ䷋ 的外卦，減少一個陽爻，使內卦增多一個陽爻，成為益卦。

這一爻，說明柔順、謙虛、中正，必然得到助益。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

象曰：益用凶事，固有之也。

在「周禮」「大宗伯」中，有「以凶禮哀邦國之憂」的記述。周代有這樣的慣例，當諸侯各國，發生君主死亡、飢饉、天災、戰亂等重大事故時，就報告天子，並通知鄰國，請求援助。這一慣例，到春秋時代依然盛行，在「左傳」「國語」中，可以見到很多這樣的事例。這時派往鄰國的使者，通常都帶着禮物；例如「國語」「魯語」中記載：「魯莊公二十七年，魯國發生飢饉時，臧文仲帶着圭與幣的禮物，前往鄰國的齊國，請求援助。」正相當於這一「爻辭」。

「六三」在下卦的最上位，與上卦鄰接；下卦「震」是動，所以「六三」自動前往，向「六

四」請求援助。對君子來說，乞求別人，是可恥的行爲；但當發生凶險事故時，則是例外，不是過失。但不是過失，有兩個條件：第一、行爲必須符合中庸的道理；第二、在向王公報告時，須帶着圭當作禮物；王公指「六四」。「禮記」「郊特牲」中說：「大夫拿在手上的圭，是爲了表示守信。」圭用玉製成，方正有稜角，以象徵誠信。亦即，在發生凶險事故時，可以向他人求援，但不可背中庸的道理，而且要誠實，不可以欺騙。所以「象傳」說：當然這是可以的。

這一爻，說明誠實的求助，並不違背原則。

六四：中行，告公從。利用爲依遷國。

象曰：告公從，以益志也。

這一爻辭，與前「六三」的「爻辭」，意義連貫，「公」指「六四」，前來求告的是「六三」。當否卦䷋變爲益卦䷩時，自己損失一個陽，增益下卦「初」的，就是「六四」；所以，求告這一損己利人的王公，就會聽從。前一爻，「六三」是將凶事告訴鄰國，實際上並不限於凶事，有吉事時，也會告訴鄰國，相互贈送賀禮，獲得增益。不過，必須以履行中庸的原則爲條件；可惜「六四」不在中位，因而特別強調。能夠這樣，遷移國都，以獲得強大友善的鄰國庇護，當然有利的。例如「左傳」隱公六年的記事，就有「我周東遷，依靠晉、鄭，」的記載。由卦象來看，「六四」是由否卦䷋的「初」，遷到「四」，成爲益卦；因而有遷都的象徵。

「象傳」說：這是王公有損己利人的志向。這一爻，說明中庸是獲得助益的條件。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

「惠心」是施予恩惠的心。「德」與得相同。「九五」在中央君位，陽爻陽位，因而剛毅中正；在下卦，又有同樣中正的「六二」相應；所以，有力量，也有誠意，對人民布施恩惠，用不着問卜，就知道這是非常吉祥。這樣，人民必然也誠意回報，使自己也有收穫。

「象傳」說：這樣就可大展抱負了。這一爻，說明施即受的道理。

上九：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

「上九」陽剛，已經到達益卦的極點，貪得無厭，要求他人奉獻，以致沒有人再理睬；甚至引起憤怒，加以攻擊。正如『論語』「里仁篇」中所說的：「行爲只放縱在利益上，就會招致許多怨恨。」何況，只看重利益，意志必然搖擺不定，當然結果凶險。「繫辭傳」說：「在危險時

採取行動，人民不會參與；在疑懼中說的話，人民不會響應；彼此意志不能溝通，而有所要求，人民不會給以支持；不給以支持，傷害就要來臨了！」

象傳說：沒有人給以協助，因為「上九」所說的，都是自己片面的說辭。甚至有人攻擊；是說攻擊將來自意料不到的場所。

這一爻，告誡不可貪得無厭。

有失必有得，有損必有益；這一卦，闡釋損己益人的原則。損己益人，急公好義，必然使人喜悅，贏得讚美。而且施就是受，誠心誠意助益他人，必然也會得到誠心誠意的回報；獲得信任與支持；就可以團結力量，集中意志，成就大事，甚至冒險犯難，但動機必須純正，目的必須正當，而且把握時機，適切運用。在受益的一方，也必須柔順、謙虛、中正，他人才會樂於助益。急難時向他人求助，並不違背原則，但應以適度、誠信為條件；而且應向樂於損己益人的人求助，對象要有選擇。不可貪多無厭，不但得不到助益，反而招致攻擊。

夬

切斷
決裂

䷪

乾下
兌上

夬，揚于王庭，孚號，有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

「序卦傳」說：「益而不已，必決，故受之以夬；夬者決也。」

「夬」本來是拉弓時戴在大拇指上的護套，弦由護套上彈離，所以有決斷的意思。大凡夬旁的字，如決、快、訣、缺等，都有離的含意。夬卦有五個陽爻，一個陰爻，是強大的陽，將陰切斷的形象；所以稱作夬卦。這一卦，也是「消息卦」，代表三月。

這一卦陽盛，象徵君子勢力強大，僅有少數的小人，有待驅除。但仍應在朝廷上，先宣告他

們的罪狀，然後以誠信號召羣衆，合力將小人排除。不過，小人詭計多端，仍然會有危險，不可掉以輕心。所以，首先應當告知自己領地的人，先獲得支持，不可立即動用武力，這樣進行，才會有利。亦即，本身應先有萬全準備，然後才可以發動攻擊。

彖曰：夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和，揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

「夬」即決，以卦形來說，是陽剛將陰柔決斷的形象。以上下卦的性格來說，下卦「乾」是健，上卦「兌」是悅；雖然可以剛健的勇往邁進，但在作法上，仍應當使人心悅誠服。先於朝廷上宣揚；因為一個陰爻的小人，高坐在許多陽爻的君子頭上，就已經是罪惡。以誠信號召，強調其危險性；這樣才能警惕，使君子的作爲發揚光大。先告知自己的領地，獲得支持，立即以武力攻擊不利；因為祇崇尚武力，反而會有行不通的情形發生。又，這一卦再上昇一步，最後的陰爻，也變爲陽爻，就成爲純陽最吉利的乾卦 ䷀，陽剛的伸長，到此時才終結；所以說，前進有利。

象曰：澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。

夬卦的上卦「兌」是澤，下卦「乾」是天，澤中的水蒸發，昇到天上，當成爲雨時下降。君

子應當效法這一精神，將恩澤施予在下的人民。但不可因此就以爲有了恩德，因爲一切的恩澤，都來自天賜，並非個人力量所能及。

初九：壯于前趾，往不勝爲咎。

象曰：不勝而往，咎也。

前面的腳趾健壯，與大壯卦「初九」的字句相同；不過，夬卦陽剛的伸長，比大壯卦又進了一步。「初九」是下卦「乾」，亦即剛健的一部分，所以壯大，意氣洋洋，要往前走；然而，卻在最下位，心有餘而力不足，並不能勝任決斷小人的使命。所以，事先必須有萬全的策畫與準備，否則失敗。「象傳」說：不能勝任而勉強前往，必然是災難。

這一爻，說明決斷小人，要先有萬全準備。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

象曰：有戎無恤，得中道也。

「惕」是憂懼，「莫」是暮的本字，「恤」是憂患。「九二」正當要將小人決斷的時刻，剛爻柔位，正象徵剛柔並濟，不會衝動冒進。「九二」又在內卦的中央，能把握中庸的道理；所以，能夠時刻憂懼警惕，呼叫提醒防範敵人的襲擊，就是夜間遭遇敵人的攻擊，也不必就心失

敗了。

這一爻，說明決斷小人，應提高警覺，防範反擊。

九三：壯于頄，有凶。君子夫夫，獨行遇雨，若濡有愠，无咎。

象曰：君子夫夫，終无咎也。

「頄」是顴骨。「九三」是剛爻，而且在一連三個剛爻的上方，超過了中位，剛強過度。因而，決斷的決心，顯現在臉上，以致招致小人的憎恨，給以反擊，結果凶險。而且，「九三」在這一封中，是唯一與上卦有相應的一爻，而相應的「上六」，卻是陰柔的小人，雖然有決斷小人的決心，卻被其他許多剛毅的君子懷疑，是與小人妥協。但陰陽調和成爲雨；因而，「九三」就像在單獨行動中遇到雨，被淋濕而心中氣忿。不過，「九三」本身是有決心的君子，最後還是將小人決斷，不會被他人責難。

東晉的溫嶠，表面上服從逆臣王敦，卻暗地裏備戰，當時機成熟，一舉將王敦消滅，正與這一卦的寓意相同。總之，在面對惡人時，明顯的顯示出敵意，將會招禍。應當不動聲色，最後將其決斷。雖然暫時也許會被誤解，但總有真相大白的一天，不必介意。

這一爻，說明決斷小人，應隱忍不動聲色，在暗中進行。

九四：臀无膚，其行次且。牽羊悔亡，聞言不信。

象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

「次且」即趑趄，徘徊不能前進的意思。「九四」陽爻陰位，又不在中位，象徵心中遲疑，坐立不安，就像屁股上的皮膚剝落，無法坐穩一般；以致進進退退，遲滯不前。又，上卦「兌」是羊，牽羊的要訣，是跟在後面，讓羊自由自在的走，如果在前面拖拉，羊就不會前進。所以，要像牽羊一般，不可爭先，跟隨其他的陽爻前進，才不會發生後悔的後果。不過，在決心決斷小人的時刻，無論如何容易衝動，雖然聽到這樣的忠告，恐怕也不會相信。

「象傳」說：所以遲滯不前，因為「九四」的地位不當。所以不聽忠告，因為愚蠢，將聽到的當作耳邊風。

這一爻，說明決斷小人，既不可遲疑，也不可衝動。

九五：苒陸夫夫，中行无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

這一「爻辭」不容易了解。「苒陸」是草名，有關陸、苒菜等多種說法；總之，是一種柔軟多汁不容易乾的草。「九五」在這一封五個陽爻的最上方，是這一卦的主爻，也是決斷小人的主角。然而，與「上六」的小人接近，態度曖昧就像苒陸一般潮濕。但「九五」陽爻陽位，在上卦中央的君位，剛毅中正，有將「上六」決斷的決心；又不失中庸之道，不會衝動偏激，所以不會

有災難。

「象傳」進一步的解釋：「九五」接近「上六」的小人，最理想的手段，是以感化的方式，使其改過遷善。以力量將其決斷，雖然沒有違背中庸的原則，但畢竟沒有將中庸的道理光大。

這一爻，說明決斷小人須把握中庸原則。

上六：无號，終有凶。

象曰：无號之凶，終不可長也。

「上六」陰爻，是要被決斷的小人，在被窮追不捨的情形下，就是大聲呼號，也不會有入理會，最後難逃凶險。「象傳」說：小人就是高踞在君子的頭上，最後也不能長久。

這一爻，說明小人遲早會被決斷。

夬卦，闡釋消除邪惡的原則。過度增益，必然又會盛極而衰，小人勢力再度伸長，又得將其決斷。小人詭計多端，決斷小人不能不戒慎恐懼，首先應有萬全準備，不可妄動。應當剛柔並濟，提高警覺，不可冒進。應當不畏非議，隱忍不動聲色，暗中進行，把握時機，一舉殲滅，以免被反擊。既不可遲疑不決，也不可衝動，應有決心，審慎行動。決斷小人，應把握不偏不激的中庸原則；最理想的方式，是用柔，以感化使其改過遷善。總之，小人勢力，無法長久，雖得意一時，終將毀滅。

姤

遯遁
相遇

巽下
乾上

姤，女壯，勿用取女。

這一卦，與夬卦是形象相反的「綜卦」；夬卦是切離，姤卦是相遇。

「序卦傳」說：「決必有所遇，故受之以姤；姤者遇也。」

「姤」與遁同音同意，即遯遁，意外相遇的意思。但遁是在道路上相遇，姤則是男女相遇。這一卦也是「消息卦」，代表五月。

姤卦，一陰與五陽相遇，亦即一個女人，周旋在五個男人中間，必然不守貞節；而且身體健

壯，這種女人，不可以娶來做妻子。

彖曰：姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉！

姤，是相遇的意思，一個柔爻遇到五剛爻。不可以娶為妻子；是說不能長相廝守。而且以卦形來說，也是陰柔侵入陽剛的形象。不過，邂逅也不一定都惡劣，天與地相遇，各種類的物，才明顯的出現；剛遇到中正的柔，剛柔相濟，相輔相成，就能使其抱負大行於天下。所以，邂逅的時間意義，就太偉了！

象曰：天下有風，姤；后以施命誥四方。

「后」是后王，即繼位的天子。這一卦，上卦「乾」是天，下卦「巽」是風，當天上有風吹起時，遍及一切，與任何的物都相遇。君王應當效法這一精神，施行命令，告知四方。

姤卦本是不貞的卦，無論「卦辭」「爻辭」都不吉祥。然而，「彖傳」「象傳」卻都往好的方向解釋。這是說，世界上沒有絕對的善惡，依時機與運用，惡行也有善用的一面。

初六：繫于金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

姤卦的「爻辭」，多半不容易了解。「柅」是車輪的剎車。「羸」是瘦。「蹢躅」即躊躇，徘徊不前的意思。

「初六」是在純陽下面開始發生的陰，祇要將這一個阻止，小人的勢力，就無法形成。所以，像用金屬製成堅固的剎車一般，要將小人制止；這樣堅持正道，吉祥。如果姑息，容許小人前進，君子就會受到小人的侵害，發生凶險。然而，小人不會甘於寂寞，雖然祇有一個陰爻，象一隻瘦弱的豬；可是，這隻豬，卻不斷在徘徊，等待機會，乘隙前進，君子不可嚴密戒備。

「象傳」說：所以要用金柅繫絆，是要牽制陰柔。

這一爻，說明對小人應戒備，在其勢力形成之前就要嚴厲制止。

九二：包有魚，无咎，不利賓。

象曰：包有魚，義不及賓也。

「包」是茅草做的草袋，「詩經」「召南」中有「田野中有死獐，用白茅包起。」的句子。「九二」與「初六」密接，亦即相遇。「初六」雖然與「九四」相應，但在這一卦，相遇比相應更受重視。「九二」是陽，「初六」是陰，想要前進的「初六」，被「九二」包住，不能動。

轉，就像用茅將魚包起。魚是水中的生物，屬於陰，「九二」像這樣用包起來的方法，使小人的禍害不會擴散，就是遇到小人，也不會有災難。「賓」指其他的陽爻，如果不制止，使小人與賓客接觸，就難免被勾引，墜入圈套了。

這一爻，說明對小人應防止其影響的擴大，以免其他人被誘惑。

九三：臀无膚，其行次且，厲，无大咎。

象曰：其行次且，行未牽也。

臀沒有皮膚，行動趑趄；在夬卦「九四」的「交辭」中，也有同樣的句子。夬卦反過來成爲姤卦，夬卦的「九四」，相當於姤卦的「九三」。「九三」剛爻剛位，過於剛強，離開內卦的中位，不能中庸，以致一意追求異性。陽追求陰，這是自然的欲望，但下方的「初六」，已經與「九二」相遇，向上方尋求，「上九」又陽剛，不能相應；所以，使「九三」處在進退兩難的地位，以致坐立不安，趑趄不前。不過，不能與陰柔相遇，也不會受到小人的傷害；所以說，雖然孤立無援，有危險，但不會有大難。

「象傳」說：「九三」雖然趑趄，但仍然在前進，行動沒有受到牽制。

這一爻，說明即或孤立無援，也不可與小人結伴。

九四：包无魚，起凶。

象曰：无魚之凶，遠民也。

「九四」本來與「初六」相應，但「初六」遇到「九二」被阻止，不能前來。「初六」是陰，以魚比喻，「九四」的包中沒有魚，是因為遠離民衆的結果。「初六」是陰柔的小人，在此指小民，遠離小民，雖然不會有災難，但相反的說，也表示自己缺乏肚量，不能包容，所以用包中無魚比喻。在這種民心背離的情況下，要想奮起行動，就會有凶險。

這一爻，說明包容才能得到廣大的支持。

九五：以杞包瓜，含章，有隕自天。

象曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

「杞」是杞柳，生長在河邊，柔軟可以編製器物。「含章」是將文采隱含於內的意思。「九五」剛健中正，在君位，是這一卦的主體，滿懷正義與力量，下面即或發生少數的小人，也不會就憂，反而能夠完全將小人包容。瓜匍匐在地上，屬於陰，甜美但容易腐爛，用來比喻機靈、諂媚、容易引起腐敗的小人；以堅牢的柳條筐包起，比喻「九五」的品德與力量，足以防止腐敗於未然。而且，陰與陽，亦即小人與君子的勝敗，也有不可避免的變化常態；因而，「九五」以自己的美德，包容，冷靜的防範小人擴張，當不利於小人的時機到來，小人就會像隕星意外的突然由天空墜落。

「象傳」說：陰的產生，是自然的必然現象，這是天命，難以違反。所以，要堅定根除小人的意志，但不能違背自然法則，應等待時間的演變，就會像隕星墜落，超越自然，自行墜落。

這一爻，說明陰陽消長為必然的常態，不可違背，應隱忍以掌握最有利的時機。

上九：垢其角，吝，无咎。

象曰：垢其角，上窮吝也。

「角」是動物最上方的部位，而且剛硬，「上九」就像動物的角，剛強而且在一卦的最上方。上位無位，所以「上九」孤立，雖然是在相遇的時刻，但與「初六」相距遙遠，本身又剛強不肯屈服，因而難以相遇。但不與小人接觸，雖然有被嘲笑為偏狹的羞辱，卻沒有被小人感染的顧慮，不會有災難。象傳說：因為已經到達上方的極點。自視過高，就難免會有偏狹的羞辱。

這一爻，說明嚴厲排斥小人，雖然偏狹，但卻安全。

當決斷時刻，分崩離析，人心渙散，也正是邪惡猖獗的時期；這一卦，闡釋防範邪惡的法則。剛毅應當與中正結合，才能相得益彰，如果與邪惡相遇，就難免中其圈套，被其傷害，因而必須提高警覺，嚴密戒備，於邪惡發生之初，就應當嚴厲將其制止。應當採取圍堵的手段，以防止邪惡的影響擴大。即或在孤立無援的困境中，也不可企圖利用邪惡的力量。這樣剛毅孤高的態

度，雖然偏狹，但卻是不被邪惡感染最安全的措施。不過，天地間沒有絕對的善惡，依時機與運用，惡行也有善用的一面，端視動機如何。因而，也應當包容，這樣才能接近羣衆，獲得廣大支持，鞏固基礎。何況，陰陽消長，爲大自然常則，難以違背，祇要剛毅中正，堅定信念，伸張正義，以包容邪惡，即可防範邪惡的擴散，在時間的演變中，就可使邪惡自然而然的消匿於無形。

萃

聚集

兌上
坤下

萃，亨，王假有廟，利見大人，亨，利貞。用大牲吉，利有攸往。

序卦傳說：「特相遇而後聚。故受之以萃；萃者聚也。」前一卦是相遇；所以，這一卦是聚集。

「萃」原義是叢生的草，有聚集的含義。這一卦，下卦「坤」是順，上卦「兌」是悅，悅而且順從，象徵安居樂業，於是聚集。又上卦「兌」是澤，下卦「坤」是地，水在地，聚集成澤，滋潤萬物，為民造福，用來比喻聚集。另外，這一卦的「九五」剛毅中正，相應的「六

「二」，柔順中正，以中正聚集，相得益彰；所以，命名爲「萃」，以象徵萬物匯萃聚集。

「假」是格、至的意思。占得這一卦，王可以進入宗廟祭祀；宗廟是祖先靈魂聚集的場所，也是子孫精神集中的所在，象徵一心一德。聚集成爲羣衆，就需要治理，否則陷入混亂；所以，出現品德高尚的偉大人物，領導羣衆，當然有利，才能亨通。不過，聚衆應以動機純正爲條件，動機不純正的聚集，祇有造成禍亂，有害無益。聚集就能日益豐富，在祭祀祖先時，奉獻大的犧牲，雖然浪費，也會吉祥。下卦「坤」是牛，象徵大的犧牲。聚集使物資豐富，民心一致，就可以積極前進，從事偉大的事業了。

這一卦，可以說無往不利，但不可忘記，純正爲有利的先決條件。

彖曰：萃，聚也；順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

萃，是聚的意思。由上下卦來看，下卦「坤」是順，上卦「兌」是悅，象徵愉悅的服從；而且「九五」剛毅中正，又與中正的「六二」相應，都有聚的含義。王可以到宗廟祭祀；是王將表達孝心的祭品，奉獻祖先享受。有利於見到偉大的物，能夠亨通；是說應以正當聚集。用大的犧牲，前往有利；是說當聚集豐富之後，就有力量使禮儀隆重，可以積極的從事建設，這是順從天

意的當然道理。觀察天地間萬物聚集的狀況，就可以了解其中的真情了。

象曰：澤上於地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

這一卦，上卦「兌」是澤，下卦「坤」是地，水聚集地上，成為澤，因而稱作「萃」。但聚集愈多，愈容易發生意外的災禍；所以，君子應當效法這一卦的精神，經常清理整備武器，以戒備不虞事件的發生。

初六：有孚不終，乃亂乃萃，若號一握爲笑，勿恤，往无咎。

象曰：乃亂乃萃，其志亂也。

「初六」與「九四」陰陽相應，所以「初六」要前進，與「九四」會聚。但中間有兩個陰爻阻擋，形成障礙；因而，「初六」縱然有誠意，也難有結果。然而，如果「初九」呼號求援，不被二陰誘惑，「九四」聽到，就會伸出援手，兩人就可以握手言歡，破涕爲笑；所以，不必就憂，果敢的前進，不會有災禍。

這一爻，說明正當的會聚，不可意志動搖，應當堅定的向前。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

象曰：引吉无咎，中未變也。

殷代的春祭，周代的夏祭，都稱作「禴」，是簡單的祭祀。「六二」與「九五」陰陽相應，當然要相聚，但距離遠，自己又陷在二個陰爻的包圍中，必須有「九五」的援引，才能相聚，吉祥沒有災禍。而且，「六二」陰爻陰位，在下卦中位，柔順、虛心、中正；相應的「九五」，又是陽爻陽位，在上卦中間的君位，剛健、中正、誠實；猶如春夏的祭祀，祇要誠心誠意，祭祀雖然簡單，神靈也會降福，「九五」必然會援引「六二」。

「象傳」說：「六二」雖然在下卦的中位，但卻包圍在二個陰爻中間，可能受其影響，使中庸的德性發生變化。所以警告說，趁中庸的德性，還沒有改變之前，立即給以援引才會吉祥，沒有災難。

這一爻，說明誠信，必然可以聚集。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

「萃如」，是要相聚的狀態，「嗟如」，是嘆息的樣子。「巽」在此不是卦名，是順的意思。

「六三」是陰柔的小人，不中不正，在上方也沒有應援，不得已，想與鄰近會聚；可是，下面的「六二」與「九五」相應，上方的「九四」，也與「初六」相應，以致沒有人與他會聚，祇有嘆息，得不到任何利益。惟一的出路，是與「上六」相聚；「上六」是上卦「兌」，亦即悅的最上方的陰爻，性情柔順，當會接受容納；所以，前往不會有災咎。不過，「上六」與「六三」都屬於陰，同性相斥，到底不是圓滿的結合，出於無奈，不得不與已在極端而且無位的陰爻，結成伴侶，多少會有羞辱的感覺。

這一爻的含義，是說身邊即或有堅強有力的援助者，但如果行為不正，寧可捨棄，而與遠方志同道合不得勢的朋友結交，才會有利。

九四：大吉，无咎。

象曰：大吉无咎，位不當也。

「九四」陽爻陰位不正，但與君位的「九五」接近，上可與剛健中正強而有力的「九五」相聚；下可與一羣陰爻相親；亦即，手中握有一羣柔順的羣衆。由於這些條件的湊合，反而使地位不正的「九四」，無往不利。不過，這祇限於在結果大吉的情況下，才會沒有災難；因為地位不當，動機不正，倘若結果不是大吉，仍然會有災難。亦即，善良的結果，才可以彌補動機的不純正。

這一爻，說明動機不純正時，唯有使結果盡善盡美，才會吉祥。『易經』並不限定爲動機主義，最後的定論，仍然要看結果。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永貞，悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

「九五」剛毅、中正，在君位，以德使天下聚集在他的統治之下，當然不會有災難。但如果天下仍然不能信任，自己就要以至善的作爲，永久堅貞的德性來感化，必然可使後悔消除於未然。「象傳」說：所以天下仍然不信任，是因爲自己的志向，還不夠光大的緣故。

『論語』「季氏篇」中，孔子說：「遠方的人不服時，就要致力於文教的德政，以使他們前來歸順。」亦即，人望如果不能服衆，必須以德行來號召，才能使萬民歸心。

這一爻，強調以德服衆的重要性。

上六：齋咨涕洟，无咎。

象曰：齋咨涕洟，未安上也。

「齋咨」，是悲傷的怨聲；「涕」是流眼淚，「洟」是流鼻涕。「上六」已是萃卦的終結，柔弱又沒有地位，想要使同志聚集，也沒有人追隨，因而悲傷，歎息涕泣。「象傳」說：這是因

爲高高在上，孤立無援，以致不能心安。然而，在悲痛中應當反省，爲什麼會孤立無援，才不會發生災咎；否則，怎麼會不發生災難呢？

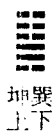
這一爻，說明在被羣衆遺棄時，應當反省，不可怨天尤人。

萃卦，闡釋羣體的結合法則。相遇而志同道合，相聚結合成羣體，力量集中，就能爲共同福祉積極作爲，富足強大，安和樂利，開創光明。但動機必須純正，否則成爲暴力。首段必須中庸，柔和適度，才能保持和諧。必須有英明的領袖，才能意志集中，步調一致，有效發揮羣體力量，爲全民造福。正當的結合，不必遲疑，堅定意志，必然排除障礙，達到結合的目的。結合應以誠信爲本，才能互助合作，精誠團結。不正當的結合，必然被唾棄，寧可與不得志的同志結合，前途才有光明。不正當的結合，也惟有一切作爲的最後結果，能夠至善，才不會有凶險，身爲領袖，應當剛毅中正，至善堅貞，以德服人，才能使人心悅誠服，孤高必然失去羣衆，應當警惕與反省。

升

上昇

升，元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

這一卦，與萃卦是形象相反的「綜卦」，聚集是消極的結合力量，昇進則是積極的有所作為，兩卦相反相成。

「序卦傳」說：「聚而上者，謂之升，故受之以升。」

「升」即昇，上昇的意思。升卦來自解卦䷧，解卦的「六三」上昇，與「九四」交換，就成為升卦。上昇本身就有通達的含意，加以下卦「巽」與上卦「坤」都是順，因而，在上昇的

過程中順利，不會有任何阻礙。又，「九二」剛爻，在下卦居中，又與「六五」相應，也是非常亨通的形象。以「九二」剛毅，中庸的德性，必然能夠得到偉大的人物的援引，勿須擔憂。南方是人自然面對的方位，也相當於上方，會見偉大的人物，就要往上方前進，所以說，往南方走吉祥。

彖曰：柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤；有慶也。南征吉，志行也。

這一卦，是解卦的「六三」柔爻，得到機會上昇，成為升卦，無論由上下卦的性格，以及整體的卦形來說，都是非常亨通的形象。可以會見偉大的人物，勿須擔憂，是說會有吉慶。向南方前進吉祥；是說要將自己的志向，行於天下。

象曰：地中生木，升；君子以順德，積小以高大。

這一卦，上卦「坤」是地，下卦「巽」是木，地裏生出樹木，不斷的長大昇高。樹木時時刻刻都在生長，如果停止生長，就枯死；君子也應當效法這一精神，謹慎自己的德性，不斷進修，由小處着手，累積成高大。

初六：允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

「允」是信、誠。「初六」陰爻柔順，在最下位，是下卦「巽」的主爻。巽卦是順，在上昇時，柔順的「初六」，靠自己的力量，不能上昇，祇能追隨上面近接的兩個陽爻，就能跟着上昇，非常吉祥。「象傳」所說的「上」，即指上方的這兩個陽爻，與「初六」志同道合，可以追隨上進。

這一爻，說明在昇進中，應追隨志同道合的前輩，才會順利。

九二：孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

這一「爻辭」，與萃卦的「六二」相同。萃卦的「六二」，柔順中庸，與剛健中庸的「九五」相應；這一卦，剛中的「九二」與柔中的「六五」相應，也同樣的與人神相互感應的情形相似。對神祇要誠心誠意，簡單的祭祀，也能獲得保佑，不會有災難。所以「象傳」說：由於「九二」的誠意，會有喜慶。

這一爻，說明在昇進中，必須有誠信，不必拘泥於形式。

九三：升虛邑。

象曰：升虛邑，无所疑也。

「虛邑」，是無人的村落。陽爻的中央充實，陰爻的中央空虛，上卦「坤」全部是陰爻，所以空虛；坤卦又是地，因而用空虛無人的村落比擬。「九三」剛毅，一心昇進，前方又是空虛無人的村落，沒有任何疑慮，可以放心大膽的前進。

這一爻，說明是進應當勇往向前。

六四：王用亨于岐山，吉无咎。

象曰：王用亨于岐山，順事也。

隨卦「上六」的「爻辭」說：「王用亨于西山。」西山即岐山，位置在周國首都的西方，亨通亨，「亨」是祭祀。古來的注釋家，許多人都說，隨卦的「上六」與這一爻，是指周文王逃避夷狄侵略，移住到岐山下。

古代的祭祀，依階級劃分，帝王祭天地，諸侯祭山川。「四」是諸侯的位置；但王這一稱謂，並不限於帝王，諸侯也稱王。「六四」柔順得正，可以順利的昇進，就像君王昇岐山祭祀，吉祥，沒有災難。因為祭祀必然誠心誠意，祇要誠心誠意，任何事都可以成功；所以，在升卦中

也以祭祀比喻。「象傳」說：祭祀是應當的事，順着應當做的事去做，必然吉祥，沒有災難。這一爻，說明應順從正當的途徑昇進。

六五：貞吉，升階。

象曰：貞吉升階，大得志也。

「六五」陰爻陽位，本來並不適當，但與下方的「九二」相應，得到剛毅有力的人輔助，就能登上君位。不過「六五」本身柔弱，必須堅守正道，才能吉祥。階梯便於攀登，所以「六五」能夠順利登上王座。

這一爻，說明用賢，得到有力的輔助，就可以順利昇進。

上六：冥升，利于不息之貞。

象曰：冥升在上，消不富也。

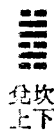
「冥」是昏昧的意思。「上六」陰爻，柔弱無力，又上昇到了極點，已經頭昏目眩，搖搖欲墜。所以，必須不停的堅持正道，才會有利。象傳說：盲目上昇到極點，消耗過度，力量已經不足。

這一爻，告誡昇進必須有節制，否則後力不繼。

升卦，闡釋昇進的原則。建立羣衆基礎，得到人民擁護，就可以施展抱負，向前昇進。昇進應追隨前人的足跡，作爲借鏡，才會順利。而且應有誠意，才能得到支持。昇進爲積極的有所作爲，應當勇往向前，不必疑慮。但方向必須正當，任用賢能，依循衆人所期待的方向前進，必然不會有阻力。更應當有目標，知道節制，盲目冒進，將無以爲繼。

困 窮困

兌上
坎下

困，亨，貞，大人吉，无咎，有言不信。

「序卦傳」說：「升而不已，必困；故受之以困。」

「困」是窮困，進退不得的時刻。這一卦，下卦「坎」陰多陽少，是「陽卦」；上卦「兌」，陽多陰少，是「陰卦」，象徵陽被陰掩蔽。又，「九二」的陽爻，被「初六」「六三」的陰爻掩蔽；「九三」「九四」的陽爻，也被「上六」的陰爻掩蔽；象徵君子被小人窮困，所以稱作困卦。

再以卦的性格來說，下卦「坎」是險，上卦「兌」是悅，象徵陷身於窮困之中，仍然自得其樂，必然是能堅守自己的原則，貫徹自己的理想，所以通達。像這樣堅守正道，惟有偉大的人物，才能做到；因而吉祥，沒有災難。不過，雖然能夠安於窮困，堅守原則，但被小人掩蔽，所說的話，不會有人相信，應當隱忍，保持沈默。

彖曰：困，剛揜也。險以說，困而不失其所亨；其唯君子乎？貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

「揜」是掩的意思。窮困，因為剛健被掩蔽。陷身於危險中，仍然快樂；是在窮困中，仍然不放棄貫徹理想，這不是唯有君子，才能夠做到這一地步嗎？堅守正道，偉大的人物吉祥；因為「九二」與「九五」都是剛爻，而且在中位，有剛毅中庸的德性。說話不會有人相信；因為多言巧辯，無補實際，不會有人相信，反而使自己更加窮困，所以，應當隱忍沈默。

象曰：澤无水，困；君子以致命遂志。

這一卦，上卦「坎」是澤，下卦「兌」是水，澤中的水，漏到下面，澤中缺水，因而窮困。君子應當效法這一精神，在窮困中，就要不惜犧牲生命，以達成理想。『論語』「子張篇」中說：「士見危致命。」就是這一意義。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

困卦的「爻辭」，也理解困難，祇能由比擬的具體形象中去把握。「株木」是樹砍掉後留下的樹樁，「覿」是見的意思。「初六」是陰柔的小人，在下卦「坎」，亦即險的最底下，窮困已極。臀部是身體的最下方，所以，用坐在樹樁上，臀部不舒服，難以長久忍受，坐不安穩來比喻。「初六」在險的最底下，黑暗，像是進入了昏暗的深谷中，三年也走不出來，見不到光亮，以象徵窮困到了極點，也兼有智慧不明，本身昏庸的意思。

這一爻，說明在窮困中，必須明智，極端隱忍，不可浮躁。

九二：困于酒食，朱紱方來，利用亨祀，征凶，无咎。

象曰：困于酒食，中有慶也。

「朱紱」與「詩經」小雅·斯干中的「朱芾斯皇」相同，是君王朱色遮蔽膝部的服飾。困卦中，也有好的意味的窮困，就像宴會中，酒菜過於豐盛，也會造成困擾。「九二」剛毅中庸，品德身分都相當高貴，但位不正，難免會有窮困。不過，不是不足，而是被過多困擾。服飾代表階級，朱色的蔽膝，剛剛來到；亦即意外獲得高貴的地位，又錦上添花，就像宴席中酒菜

過於豐盛，以致苦惱。過度豐盛的酒菜，祇適合用於祭祀，平時享用，過於招搖，就會凶險，應當謹守本分，才會沒有災難。

「象傳」說：被酒食困擾，但「九二」剛毅中庸，會意外獲得吉慶。

通常「二」與「五」陰陽相應，才是吉利的象徵；但在小畜卦與困卦，由於陽被陰剋制，同是陽爻時，才能志同道合，表示吉利。

這一爻，說明過度豐富也會造成困擾，也有得意不可忘形的含意。

六三：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

「六三」陰柔，是小人，不中不正，難安於位，想前進但有像巨石般的「九四」阻擋，又無力突破；想後退，也有像多刺蒺藜般的「九二」斷後，難以安穩；不得已，轉回家去，又看不到妻子。「妻」指應當相應的「上六」；但「六三」與「上六」都是陰爻，同性相斥，終於找不到安身的場所，所以凶險。

「繫辭傳」解釋這一「爻辭」說：「不應當窮困而窮困，名聲必然受羞辱；不應當佔據卻佔據，自身必然危險；既羞辱又危險，死期就要到來，又怎麼能見得到妻子呢？」由此可見，不中不正，企圖徼倖妄進的小人，必然會陷入凶險中。

這一爻，說明徼倖妄進，造成窮困。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有終。

象曰：來徐徐，志在下也，雖不當位，有與也。

「九四」與「初六」相應，「初六」陷在幽谷中，以「九四」的立場，應當加以援救；可是，「九四」的地位不正，力量不足，中間又有「九二」的鐵車妨礙，以致援救行動遲緩，不得不徐徐進行。

「九二」是剛爻，相當於金屬，下卦「坎」，依「說卦傳」的解釋，象徵輪，所以說「金車」，「九四」援救「初六」，行動遲緩，雖然是羞辱，但邪不勝正，最後仍然能夠排除「九二」的阻礙，達到目的。

「象傳」說：徐徐而來，是說「九四」志在援救下方的「初六」，雖然「九四」的地位不正，但與「初六」有相應的關係，最後能夠達到目的。

這一爻，說明解救窮困，不可操之過急，應當量力，審慎行動。

九五：劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

「剕」是削鼻，「剕」是砍腳的刑罰。「赤紱」即朱紱，垂在前面遮膝的服飾，依『說文』，朱是天子的顏色，赤是諸侯的顏色。困卦，正當陽被陰窮困的時刻，「九五」的陽爻，被「上六」與「六三」的陰爻包圍，困在當中，就像被「上六」削去鼻子，又被「六三」砍掉腳。但陽的君子，被陰的小人如此折磨，並非窮困，反而會更加奮勵奮發；倒是被小人變柔，贈以高的爵位，穿上紅色的遮膝，才是真正的被窮困。不過，「九五」剛毅中正，又是上卦「兌」，亦即悅的一部分，堅持原則，經過時間的考驗，終有一天，會徐徐得到喜悅的結果。「九二」與「九五」，都用祭祀有利比擬，因為「九二」與「九五」，雖然同是陽，不能相應，但雙方都有誠意，就能相當於人與神的關係。

「象傳」說：削鼻砍腳，因為「九五」還不得志。徐徐喜悅；由於「九五」中正剛直。用於祭祀有利；是讓像祭祀般誠心誠意，就可得到神的降福。

這一爻，說明要有經得起考驗的堅定意志。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰動悔。有悔，征吉。
象曰：困于葛藟，未當也。動悔，有悔吉，行也。

「葛藟」，是葛與蔓，攀附纏繞的蔓生植物，「臲臲」，是動搖的危險場所。「上六」是陰柔的小人，窮困到極點，就像被葛蔓纏繞，無法掙脫，陷入動搖不安的險地。這時，採取行動，

就會後悔，但如果能夠悔改，前進仍然吉祥。

「象傳」說：困於葛蔓；由於行動不正當。行動會後悔，能夠悔改吉祥，因為已經在困卦的最上位，再向前進，就可以走出困卦了。

這一爻，說明解除窮困，手段不正當，反而愈陷愈深，必須及時反省。

困卦，闡釋應對窮困的原則。昇進到極度，又陷於窮困，『易經』反復不斷在陰陽相互消長中進行。當陷入窮困中，往往難以忍受，必須明智，堅持原則，極端隱忍，不可浮躁。過度衰弱，固然陷入窮困，但過度富強，同樣的也會陷入窮困，必須警惕，不可得意忘形。昇進，應有節制，微倖妄進，必然陷入窮困。解除窮困，必須審慎，徐圖突破，不可操之過急。窮困反而促使惕勵奮發，被懷柔窮困，容易迷失，最爲可怕，必須堅持剛毅中正的原則，經得起考驗。以不正當的手段解除窮困，反正愈陷愈深，必須及時反省，才能突破。

井

水井
用賢

巽下
坎上

井，改邑不改井，无喪无得，往來井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

井卦，是與困卦卦形象完全相反的「綜卦」，困與養，一反一正。

「序卦傳」說：「困乎上者必反下，故受之以井。」

井字的篆書，中間有一點，井是井框，中間的一點是吊桶，井又有圍的意思。『孟子』說到古時的井田法，方一里的田，畫分成井字形，九等分，四周的八分是私田，中間是公地及宅地，並且掘井共用。『司馬法』中說，四處井田合成一邑。全村的人，都到井邊汲水，形成交易場。

所，所以說市井。井在古代人的生活中，占有非常重要的地位。「井井」，是潔淨不渝，「汔」與幾同，幾乎的意思。「繻」即綆，汲水用的繩。「羸」是累，阻擾及失敗的意思。

這一卦，上卦「坎」是水，下卦「巽」是入，水桶進入於井中汲水，所以象徵井。村落可能有變遷，但井不會變動，人們來來往往汲水，而井水則依然潔淨不變。當汲水的瓦瓶，幾乎到達水面時，因為吊繩沒有完全伸開，以致阻擾，使瓦瓶翻覆破裂，所以凶險。亦即，用賢的道理永遠不變，用賢無功也不會有過，人事管道，應暢通無阻，造福人民的工具，不可毀棄，引伸為處理事務，應當遵循過去的成例，不可以任意變更，這樣，就是沒有功，也沒有過，進退就不會有改變。另一方面，也應當謹慎小心，貫徹始終，不可功虧一簣。

彖曰：巽乎水而上水，井；井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繻井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

上卦「坎」是水，下卦「巽」是入，進入水中，將水汲上，所以說是井；井以水養人，而汲之不盡。村邑改變，而井不改變，因為「九二」與「九五」都是剛爻，在上下卦的中位，剛毅中庸而不變。幾乎到達水面，吊繩沒有伸開，是說功敗垂成，徒勞無功。水瓶翻覆破裂，所以有凶險。

象曰：木上有水，井；君子以勞民勸相。

下卦「巽」是木，上卦「坎」是水，以木桶汲水，所以是井。一說，樹木由根部汲取水分，到達末梢，與井的作用相似；或者是以木製的水車取水；總之，是辛苦的由井中汲水，以養活人的意思。君子應當效法這一精神，鼓勵人民勤勞，並相互勸勉協助，以維持並改善生活。

初六：井泥不食，舊井无禽。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

「禽」即擒，是獵獲，有獲得的意思；又解作禽獸，或水棲動物。

在這一卦，剛爻象徵井水湧出，往上昇進，吉祥。「初六」是陰爻，在最下位；所以，相當於井底的泥沙。井中祇有泥沙，沒有水，當然不能供給飲水，像這種舊井，不能獲得水，或是沒有水棲動物，也解作沒有禽獸來飲水。

「象傳」說：井中有泥，不能飲，是指「六」在最下方。舊井不能獲得水，因為時間的演變，被捨棄了。

這一爻，說明不合時宜的人，將被淘汰。

九二：井谷射鮒，甕敝漏。

象曰：井谷射鮒，无與也。

「谷」字是一半水與口字組成，水的出口的意思。「鰓」是鮑魚，也說是蝦蟆。「九二」剛毅中庸，象徵湧出的水，可是，與上卦的「九五」不相應，而與下面的「初六」陰爻鄰接，以致井水漏失，不能上昇，殘留在井底的水，祇能供鮑魚等小魚生存，就像漏水的破瓦甕，失去了效用。

「象傳」說：這是有賢人在野，但上方沒有援引，無法昇進，「與」是應援的意思。這一爻，說明野有遺賢。

九三：井渫不食，爲我心恻，可用汲，王明，並受其福。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

「渫」是將井中的泥沙挖出，使井水清潔。「九三」陽爻陽位得正，在下卦的最上位，不是井底的泥沙，已是清澈的水，但不能飲用，未免可惜。這是可以汲取飲用的水，猶如有賢士在野，卻沒有人能用他，明智的君王，就應當將這些賢士，提拔任用，無論對君王，對賢士，都是幸福。「象傳」中的行恻，是說行人都覺得惋惜的意思。

這一爻，說明應當求賢，發掘人才。

六四：井甃，无咎。

象曰：井甃无咎，脩井也。

「甃」是修理井的內壁。「脩」即修。「六四」陰爻陰位得正，但柔弱無力，不能大量供水，這是因為正在修理井壁，不久就可以修好，不會有災難。亦即自己應當進修，充實自己，不會沒有出頭之日。

這一爻，說明賢者應進修充實，以等待時機。

九五：井冽，寒泉食。

象曰：寒泉之食，中正也。

「冽」是潔。「九五」剛毅，表示水大量湧出；而且中正，象徵井圓滿的供應飲水的功能，使人人都有清潔冰冷的泉水可飲。亦即，具備剛毅中正的德性，能普遍施惠給衆人。這一爻，說明應當使賢人爲全民造福。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

「收」是汲取，「幕」是蓋子。「上六」是井卦的最上位，象徵由井中將水取上來，到達最

上位，使井的功能，完全發揮。井水既然汲取不盡，就勿須加蓋，以開放給衆人使用。然而，必須可靠，確實能夠源源不絕的供水，給人以最大的便利；亦即，當人在最高位時，就應當始終誠心誠意的爲民服務，才是最大的善行，也是最大的吉祥。

通常上位無位，「五」才是尊位；但井的性質不同，以上位爲尊位，可見『易經』的原則並非固定不變。

這一爻，說明當賢者在位時，應當爲民服務。

井卦，闡釋用賢的道理。當在窮困中，就必須起用賢能，方足以振弊起衰。賢能被起用在民間，是莫大的人才浪費，但卻往往人事管道阻塞，以致不能任用；因而，當政者必須時刻留意發掘人才，蔚爲國用，以造福全民。而賢能的人，也應當誠心誠意，不斷進修，充實力量，以服務人民爲己志；否則，也會因不合時宜而被淘汰。

革

變革
改革

離下
兌上

革，己日乃孚，元亨利貞，悔亡。

「序卦傳」說：「井道不可不革，故受之以革。」

「革」原義是皮革，獸皮經過加工，製造成柔軟的皮革，含有改革，變革的意思。這一卦，上卦「兌」是澤，下卦「離」是火，獸皮在水中浸，在火上烤，製成皮革。又下卦的形狀像是灶；上卦的形狀像是被烘烤的皮，兩個陽爻是皮的堅實部分，上面的一個陰爻，像是要除去的毛及鬆軟的部分。製成的革，使原來的獸皮面目一新，而內在的實質，卻沒有改變；亦即，王朝

可以變換，風俗習慣、文物制度，可以改革，但治國的根本原則，不會改變。

「己日」的解釋，衆說紛紜，但由蠱卦的「先甲三日」，巽卦的「後庚三日」等例子推斷，當是指十干的己。在十干中，己日已經越過中央，是盛極而衰必須變革的時刻；所以，己日有變革之日的含義。

變革，要在必須變革的時刻，採取行動，才能得到羣衆的信賴與支持。這一卦，內卦「離」是明，外卦「兌」是悅，象徵明智使人悅服，所以具備元始、亨通、祥和、堅貞的德性。但變革是非常行動，當然會隨着發生一些後悔事件；可是，具備以上四項德性，就可以使後悔消除於未然。亦即，在實施變革時，動機必須純正，行動必須正當，必會得到羣衆的信賴與悅服，變革的意圖，才能圓滿實現；一些難以避免的後悔，也可以消除；否則一切落空，祇有後悔。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚；革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉！

革卦，由卦形來說，上卦「兌」是澤，有水；下卦「離」是火，水澆到火上，一旦熄滅，又會重新燃起，是變革的形象。又，上卦「兌」是少女，下卦「離」是中女，兩個女人同住在一起，意見彼此衝突。這一點，與睽卦相似；不過，睽卦是兩人分離，這一卦則彼此不能相讓，終

於發生家庭革命。當變革的時機成熟，才能得到羣衆的信賴。改革者，應以下卦「離」的文明德性，使羣衆悅服，改革的意圖，才能夠大有亨通，使一切步入正道。改革的方式，必須正當，才能將後悔消除。一切的改革，應當依循大自然的法則進行，天地由變革形成四季變化，作育萬物；殷湯王、周武王革命，依順天時，因應民心，是勢所必然的行動；這一卦所顯示的時間因素的重要性，就太大了！

以上「順天應人」這句話，成爲後世革命常用的口號。大體上，儒家對革命，持肯定態度，孔子雖然沒有明確的說明，但孟子則明快的說：「天子受天命而成爲天子，但天命的有無，則顯示在民心的向背，違反民心的天子，就喪失了天命，必然被民心所歸的新受命者打倒。」

象曰：澤中有火，革；君子以治歷明時。

「歷」與曆同。這一卦，上卦「兌」是澤，下卦「離」是火，澤中有火，水盛大，使火熄滅；火盛大，使水蒸發消失；相尅相生，產生變革的現象。君子應當效法這一精神，製定曆法，以明確顯示季節變化，使人民據以耕種作息。

古代，以農業爲立國根本，特別重視曆法，頒布曆法，成爲帝王的重要責任，改朝換代，往往重新頒布曆法；所以，革命也稱作改換正朔。

初九：鞶用黃牛之革。

象曰：鞶用黃牛，不可以有爲也。

「鞶」是用皮革捆扎，固的意思。「初九」在卦的最下位，與上方的「九四」，又不相應；因而，不能積極有所作爲，但可以鞶固防衛自己；因而，以使用黃牛的革來鞶固，作爲比喻。黃是中色，有中庸的德性，牛有順從的德性；亦即，應以中庸、順從的德性，鞶固自己，不可以冒進，變革必須極端慎重。

這一爻，說明變革必須先鞶固自己。

六二：己日乃革之，征吉，无咎。

象曰：己日革之，行有嘉也。

「六二」柔順中正，是下卦的主爻。下卦「離」是明；所以，「六二」具備文明的德性，成爲改革的主體，又有「九五」應援，可以發動改革。但改革必須時機成熟，要等待盛極而衰，腐敗已經顯露的時刻，才能發動改革；這時，前進吉祥，不會有災難。

這一爻，說明改革必須時機成熟。

九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。

象曰：革言三就，又何之矣。

「革言三就」，不容易了解。一說，變革必須慎重，須再三經過討論，三次意見一致，認為可行，才能行動；一說，是指武王革命成功之後，並不立即實施政令，先寬恕箕子等，採取三項安撫措施。在此處，採用前者的說法。

「九三」剛爻剛位，過於剛強，又離開中位，到達下卦的最上位，表示操之過急；這時前進，即或行動正當，也有危險。然而，位置正在上下卦的分離處，以時機來說，又必須採取行動；因而，經過再三詳細審議，意見一致時，再採取行動，這樣才能得到羣衆的信賴，獲得成功。

「象傳」說：因為已經沒有其他的途徑可走，不得不採取變革行動。這一爻，說明變革即或勢在必行，也應極端謹慎，再三考慮。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

象曰：改命之吉，信志也。

「九四」陽爻陰位不正，所以有後悔。但在時間上，變革已經超過一半，上卦的「水」與下卦的「火」，由勢均力敵，走向逆轉的邊緣，正當天命轉變的時刻；而且，「九四」陽爻陰位，

象徵剛柔兼備，既不畏怯，亦不妄進，正是改革家的性格；所以，想像中的後悔消失。然而，仍然需要得到羣衆的信賴與支持，然後行動，才會吉祥。

這一爻，說明改革者的性格、時間因素，以及首先贏得羣衆信賴的重要性。

九五：大人虎變，未占有孚。

象曰：大人虎變，其文炳也。

「變」指野獸夏季脫毛，色彩淺，到冬季，毛變厚，光澤美麗。「文」是斑紋、文采。「炳」是光輝。

「九五」陽剛中正，在君位，是革卦的主體，相當於偉大的人物。當從事應革之前，領導變革的偉大人物，必須自己先行改革，然後改革周圍的人，最後推廣於天下，改革才能成功。而且，改革並非修補裝飾，而是要徹底使其面目一新，就像老虎的斑紋，到了秋天，變得光澤鮮明。老虎在野獸中，最有威嚴，相當於偉大人物，所以用虎比擬。不過，改革雖然可以成功，但先決條件，應當在沒有占卜吉凶之前，先得到羣衆的信賴與支持。

這一爻，說明變革必須徹底，而非修飾，並且再三強調，必須得羣衆的信賴與支持。

上六：君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。

象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

君子比大人低一級，豹也比虎的光采次一等。「蔚」同鬱，繁盛但不顯明，比炳也稍差。

「上六」是革卦的極點，表示改革已經完成。在這時候，君子應當隨着時代的演進，繼續革新自己，致力於新的文化建設，就像豹的斑紋，隨着季節，變成鮮艷光彩。庶民也應革除邪惡，善良溫順的追隨領導，才能享受改革的成果。當改革完成之後，不可再採取積極行動，應當使羣衆有喘息休養的期間，以適應新的生活；所以說，前進有凶險，安靜無所作爲，才正當而且吉祥。

另一解釋，說君子受到聖王的感召，由心中改變氣質，像豹的斑紋變化，顯示在外；但一般羣衆，不可能由心中改變，人性本來善良，祇要表面改變，能夠服從，就可以了。如果對羣衆過分要求，反而凶險，祇要固守正道，就會吉祥。

實際上，「君子豹變」這句話，含有以上兩種意義。

這一爻，說明變革成功以後，上下應當洗面革心，並且與民休息，以適應新的生活。

革卦，闡釋變革的原則。盛極而衰，當腐敗跡象已經顯露，就必須採取變革的非常行動，但一切文物制度可以變革，根本原則卻不會改變。變革的原則，首先應鞏固自己，並且等待時機成熟，當勢在必行，然後發動，順天應民，始可得到羣衆的信任與支持。而且，變革爲非常行動，

需要極端慎重，不可急功好利。領導變革，必須誠信，動機純正，手段正當，剛柔並濟，既不畏怯，也不妄進，把握中庸原則。變革並非修飾，而應徹底革新，以身作則，推廣及於大眾。變革成功之後，上下即應革心洗面，而且與民休息，以適應新的生活。

鼎

養食
賢器

鼎，元吉亨。

鼎卦的卦形，與革卦完全相反，彼此是「綜卦」，革是去舊，目的是更新，相反相成。「序卦傳」說：「革物者莫若鼎，故受之以鼎。」

「鼎」是煮食物的器具，一切生硬的物，經過鼎煮熟，都會變軟，有更新的作用。又，鼎卦的卦形，也像鼎，「初爻」像鼎的腳，「五爻」像鼎的耳。另外，下卦「巽」是木，上卦「離」是火，也象徵燃木煮物的鼎。鼎不但是煮食物的器具，古代也將鼎看做代表君王權威的寶物；也

是祭器；與供養賢士的器皿。鼎上的花紋，有鎮邪的作用，有時也將法律條文，刻在鼎上，以顯示法律的莊嚴。改朝換代後，新登位的君王，第一件工作，就是鑄鼎，頒訂法律，以象徵新時代的開始，並表示吉祥；所以，朝代改變，稱作鼎革。這一卦，來自巽卦䷸，巽卦的「六四」與「九五」交換，成為鼎卦，是柔爻上昇到「五」位，與下卦的「九二」相應，成為良好的卦形，所以大有亨通；象徵賢士會被君王賞識，達到願望。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

鼎卦，是卦的形狀像鼎。下卦「巽」是木、入，上卦「離」是火，木放入火內烹飪，所以是鼎。聖王用鼎烹飪，以祭祀天帝；大量烹飪食物，以供養聖人、賢人。又，內卦「巽」是順，外卦「離」是目、明，「六五」相當於鼎的耳目；象徵內心順從，耳目聰明。鼎卦來自巽卦䷸，「六四」柔爻昇進到「五」，佔有中位，又與下卦的「九二」相應，成為良好的卦形，所以大有亨通。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

「凝」是聚，成的意思。這一卦，上卦是火，下卦是木，木上面有火，是烹飪的形象，稱作

鼎。鼎的形狀，端正穩重，君子應當效法這一精神，以端正穩重的態度，凝聚完成天賦予的使命。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。

象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

「否」是臧否的否，惡、失的意思。「初六」在鼎卦的最下位，相當於鼎的腳，「初六」與上卦的「九四」相應，以致鼎腳向上，因而翻倒。本來不應當是好現象，但「初六」是卦的開始，鼎還沒有開始煮食物，鼎翻倒，先將鼎中殘留的渣滓污物倒出，反而有利。譬如討妾，會引起家庭糾紛，本來不是好事，但如果討妾生了兒子，有了後嗣，又另當別論。所以，不會有災難。

「象傳」說：鼎顛倒，反而有利於污物倒出，以去舊布新，追隨上卦「九四」的貴人，並不違背常理。

這一爻，說明養賢是爲了儲備人才，以除舊布新。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能卽，吉。

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

「九二」陽爻，有充實的含義，又在下卦的中位，是鼎中裝滿食物的象徵。「仇」指「初

六」，陰陽本來應當相互吸引，但「初六」陰爻陽位不正，所以說染有疾病；「九二」懼怕傳染，因而仇視。而且，「九二」剛毅中正，「初六」是小人，也不應接近。

「象傳」說：鼎中充實，是說本身有才能，但對進行的方向，仍然要謹慎。自己的仇人有惡疾，祇要堅守正道，就不會被感染，最後不會有怨尤。

這一爻，說明養賢，應排斥小人。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

象曰：鼎耳革，失其義也。

「革」有去的意思，「方」與將同。「九三」相當於鼎的腹部，陽爻充實，如同鼎中裝滿食物，但剛爻剛位，又離開中位，過於剛強，與相當於鼎耳的「六五」，並不相應，就像鼎失去了耳，所以用革字；因為「九三」在上下卦的交接處，也有正當變革時刻的含意。鼎沒有耳，拿起來不方便，所以行動阻塞，象徵人才沒有出路。「雉」是山鷄，脂肪的味道最美，古時有用臘山鷄作陪鼎，亦即副菜的禮節。上卦「離」是鳥，所以用雉比喻。吃不到用山鷄做的菜肴，是說得不到君王「六五」的爵祿。雖然遭遇如此，但「九三」得正，祇要堅守正道，將來會與「六五」的君王，肝膽相照，有發揮抱負的一天。「九三」是陽爻，「六五」是陰爻，陰陽相和成爲雨，可使上卦「離」的火虧損，預料中的後悔，可以消除，最後仍然吉祥。「象傳」說：由於「九

三」與「六五」不相應，以致失去彼此了解的正當途徑。

這一爻，說明賢能不被重用時，應堅守正道，終有出頭的時日。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

「餗」是用八珍煮成的米羹。「形渥」，一說是刑罰，重刑的意思；但與上兩句的意義，似乎不連貫。一說，是濕淋淋的意思。

「九四」與下卦的「初六」相應，但「初六」是陰柔的小人。「九四」將重要的工作，交給「初六」，必然成事不足，敗事有餘。就像折斷鼎足，打翻了王公的美食，弄成濕淋淋。「繫辭傳」引用這一「爻辭」說：「才能薄弱，而地位尊貴，欠缺智慧，而圖謀大事，能力不足，而職責重大，就很少不會有災禍了。」亦即，當才能不足以擔當大任時，必然凶險。「象傳」說：這不是信任與否，而是才能是否足以勝任的問題。

這一爻，說明應知人善用，小人不可以擔當重任。

六五：鼎黃耳金鉉，利貞。

象曰：鼎黃耳，中以為實也。

「鉉」是鼎耳上的吊環。由卦形看，「六五」相當於鼎耳。「黃」是中色，「五」在上卦的中位，所以說黃金的耳。「金鉉」，是堅固的金屬的環，指「九二」。「六五」陰爻，本身中虛，與「九二」剛爻相應，「九二」前來會合，就相當於有了黃金耳，堅固的環的鼎。在這樣有利的條件下，祇要堅守正道，當然有利。

「象傳」說：「六五」雖然中虛，但有中庸的德性，使其得以充實。這一爻，說明剛毅的臣，得到明智的君，才能相得益彰。

上九：鼎玉鉉，大吉，无不利。

象曰：玉鉉在上，剛柔節也。

「上九」在鼎卦的最上方，相當於鼎耳的環。「上九」陽爻陰位，剛柔得到調節，就像堅硬又溫暖的玉，剛毅而又不失溫情，當然大吉，無往不利。

這一爻，說明剛柔兼備，無往不利。

鼎卦，闡釋養賢的道理。變革必須儲備人才，起用賢能，方能除舊布新。拔擢人才，必須知人善用，小人成事不足，敗事有餘，不足以擔當重任，必須排除，任用不當，必然招致災禍。賢能沒有被重用，不可心灰意懶，堅守正道，終久必有施展抱負的一天。明智的君王，剛毅的臣下，必然相得益彰，惟有剛柔相濟，才能無往不利。

震 震動
戒懼

䷲ 震下
震上

震，亨。震來虩虩，笑言啞啞。震驚百里，不喪匕鬯。

「序卦傳」說：「主器者，莫若長子，故受之以震；震者動也。」前一卦，「鼎」是祭器；祭祀祖先，應由長子擔任；所以，震卦象徵長子，含義是動。

「虩虩」是壁虎，引伸為恐懼。「啞啞」是笑聲。「匕」是匙。「鬯」是黍米酒，浸泡鬱金草，洒在地上，以香氣請神降臨。

震卦䷲，是象徵大地的坤卦䷁，由最下方發生一陽，使大地震動；也有陰陽交合，發生雷

電；又有純陰的母親的坤卦，與純陽的父親的乾卦，首次交媾得子的形象。所以，象徵地震、雷震、震撼、震動、或長子。

震動，本身就能亨通。當地震來時，人人恐懼，惟有記取教訓，知道戒懼，以後才能談笑嘻噱；也可以解釋成當災難來臨，恐懼萬分，過後就忘記，談笑自若，不知警惕，將不會得到任何益處。當地震來時，使百里以內震驚，但虔誠祭祀的人，手中的酒匙，卻沒有掉落；以比喻平時戒慎恐懼，當突然遭受震驚時，不會驚慌失措，而能從容鎮定。震卦象徵擔任祭祀的長子，所以用「匕鬯」比喻。

彖曰：震，亨。震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

震動，就能亨通。震動來臨，戰戰兢兢，因恐懼而知戒備，後來就會幸福。笑談嘻噱，因為能夠記取教訓，以後有了法則可循。震驚百里以內，是說遠方受到震驚，而使近處恐懼，提高警覺。凡事能夠戒懼的人，就可以出頭主持祭祀，擔當保家衛國的重任了。

象曰：洊雷，震；君子以恐懼修省。

「洊」是再、重的意思。震卦是兩個雷 ䷲ 重疊，象徵天怒，雷聲轟轟。君子應當效法這一

精神，以戒慎恐懼的態度，致力於進修德業，自我反省。

「論語」「鄉黨篇」中，孔子說：「迅雷烈風，必然使人變色。」所用的比喻，與這一卦相同。

初九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

這一「爻辭」的「象辭」，與「卦辭」的「彖辭」相同。「初九」是下卦的主爻，也是震卦的開始，相當於震驚來臨，記取教訓，能夠戒慎恐懼，使以後得福；所以吉祥。

一說，「震來」是指周文王被囚禁在羑里；「笑言」是指以後周代建國。

這一爻，說明記取恐懼的教訓，提高警覺，以後才能平安。

六二：震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

象曰：震來厲，乘剛也。

「貝」是古代的貝幣。「九陵」是九重的山陵。「六二」陰柔，在「初九」陽剛的正上方。「初九」是震驚的主體；所以，當震驚來臨時，「六二」首當其衝，最危險，以致喪失億萬家

財，逃往九重的山陵上去避難。不過，「六二」柔爻柔位，又在中位，柔順中正；因而，喪失的財物，不必去追尋，在短短的七天裏，就會失而復得。

這一爻，說明遭受震驚，堅持中正的原則，就能迅速復原。

六三：震蘇蘇，震行无眚。

象曰：震蘇蘇，位不當也。

「蘇蘇」是恐懼不安。「眚」是病、過失。「六三」陰爻陽位，離開中位，不中不正，地位不當，而地震是人類的天譴，以致「六三」恐懼不安。但如果因恐懼而能改過遷善，仍然不會有災難。

這一爻，說明因恐懼而知反省檢討，即可避免災難。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

「遂」是墜、止的意思。「九四」雖然陽剛，但不中不正，上下又被兩個陰爻挾持；因而，力量衰弱，不夠強大，就像被雷震驚墜落在泥淖中，不能動轉。

這一爻，說明必須發揮剛毅的力量，才能經得起震撼。

六五：震往來厲，億无喪，有事。

象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

「六五」陰爻陽位不正，當天譴發生地震時，想往上走，卻是震驚極點的「上」位；要往下行，又是震驚主體的剛爻，都有危險。不過，「六五」在上卦得中，雖然遭遇重大事故，但不會有大的損失。「億」在此處當大解釋。

這一爻，說明當震驚發生時，堅持中庸原則，不偏不激，可使損害減少到最低程度。

上六：震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。

象曰：震索索，未得中也。雖凶无咎，畏鄰戒也。

「索索」是沮喪。「矍矍」是視線不安定。「言」是斥責的話。「上六」陰柔，不中不正，又在震驚的極點，以致在地震中，驚恐沮喪，目光閃爍，心神不定；在這種狀態下，任何行動，必然危險。不過，當地震發生在鄰近，還沒有到達自己身上以前，知道戒慎恐懼，就能夠避免。然而，「上六」在最上位，身為領袖，鄰居遭受災難，而自己卻得以避禍，難免就要聽到親戚們的怨言了。

這一爻，說明他處遭受震驚，自己知道警覺，就可防患未然。

震卦，闡釋震驚的應對法則。在發展進步的過程中，難免不發生意外的重大事故，以致震驚。惟有記取教訓，凡事戒慎恐懼，才能有法則可循，發揮剛毅的力量，鎮定從容應對，不致驚慌失措；即或遭受災難，也可發生遲滯作用，使損害減少到最低限度，並能迅速復原。平時戒慎恐懼，經常反省檢討，即可防患於未然；經常保持高度警覺，在災難未到來之前，就可使其消滅於無形。

艮 停止

艮下
艮上

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。

「序卦傳」說：「物不可以終動，止之，故受之以艮；艮者止也。」

艮卦的卦形，與震卦上下相反，相互是「綜卦」，一動一靜，相互爲用。「艮」是違背，引伸又有停止、怨恨、堅硬的含義，如與心違背的恨，難行的阜的限，苦惱的艱，堅硬的銀等；在此是止的意思。

艮卦䷳，是一陽在二陰的上方，陽已上昇到極點，所以停止。又，艮卦是一陽，在象徵地

的坤卦☷的最上方，是山的形象，也有止的意義。

人的身體，最不容易動的靜止部分，是背部。背部靜止，身體就是想動，也不能動；用來比喻內心寧靜，不為外物所動，就不會妄動，即或在行動中，內心依然保持寧靜，就可到達忘我的境界。當到達這一境界時，對外界的一切刺激，心都不會感動，所以在走過有人的庭院，也不會覺得有人存在。能夠像這樣，不論動靜，內心都保持安寧，必然理智冷靜，能夠適可而止，不會有災難。

上下卦相同的純卦，如其他「震」「坎」「巽」「離」「兌」等卦，都具備元、亨、利、貞，四種德性中的某幾項，唯獨艮卦，完全沒有，祇說无咎；因為已經到達人我兩忘的境界。

這一卦，充滿老莊的逃避思想。不過，宋代的儒家，對這一卦卻倍極推崇，周敦頤說：「法華經全卷，可由這一艮卦代替。」也許這是符合宋代禁欲的倫理思想的緣故。

彖曰：艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。

艮是止的意思。應當止的時候止，應當行的時候行，動靜不失時機，前途必然光明。艮卦所說的止，是要在應當停止處停止，「大學」中說：「止於至善。」孔子說：「於止知其止所。」

亦即，君止於仁，臣止於敬，子止於孝，父止於慈，人與人之間止於信；可以與這一「象辭」，相互參證。這一卦，上下卦形相同，陰爻與陰爻，陽爻與陽爻，都相互敵對，不能相應，所以是忘我的境界，當走過庭院時，不會看不到庭院中的人，沒有災難。

象曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

艮卦是兩個山重疊，穩重靜止不動，君子應當效法這一精神，在其應當停止處停止，思考不可超出本分以外。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。

象曰：艮其趾，未失正也。

「初六」在最下位，相當於腳趾。人在行動的時候，腳趾最先動；所以，使腳趾停止，行動就在沒有發生之前停止，不會失當，沒有災難。但「初六」陰爻柔弱，難免不能長久堅守正道；因而告誡，必須長久堅守正道，才能有利。

這一爻，說明停止應當在行動未開始之前，才不會失當。

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。

象曰：不拯其隨，未退聽也。

「腓」是腿肚，「六二」在下卦中位，相當於腿肚。下卦的主爻是「九三」，相當於腰，行動由腰部主動，腿跟隨腰行動；所以「六二」以「腓」比喻。「六二」柔順中正，而「九三」剛爻剛位，過於剛強偏激。「六二」要拯救「九三」，卻陰柔力量不足，祇好勉強追隨；「九三」又不聽他的忠告，剛愎自用，當然「六二」心中不會愉快。亦即，停止在臣的地位，君主不聽他的忠告，又不得不追隨，以致悶悶不樂。象傳說：這是由於「九三」不能退一步聽從。這一爻，說明應止不止，勉強追隨他人，不會愉快。

九三：艮其限，列其夤，厲薰心。

象曰：艮其限，危薰心也。

「限」是界限，人體上下的界限，在腰部。「夤」是脊背的肉。「列」是裂的本字。「九三」正當上下卦的界限，相當於腰，剛爻剛位，又不在中位，過分剛強偏激，橫暴的停止在腰部，使腰不能屈伸。在近接腰部的上方，是脊背的肌肉，「九三」橫在四個陰爻的中間，形狀像是將背部的脊肉，由中央被左右分裂，也跟着不能活動。亦即，「九三」與上下、左右的人，都不能和諧相處，以致上下叛離，左右決裂，當然危險，就像心被火燻似的不安。

這一爻，說明停止不當，以致衆叛親離。

六四：艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止諸躬也。

「九三」相當於腰，「六四」就是腰以上的身體部分。心在體腔內，為控制一切行動的中心樞紐。「六四」陰爻陰位得正；因而，表示停止在應當停止的場所，能夠自己控制，而不妄動，所以沒有災難。

這一爻，說明應當知機，自我約束，適可而止。

六五：艮其輔，言有序，悔亡。

象曰：艮其輔，以中正也。

「輔」是顎的關節。「六五」在卦的上方，相當於顎的關節，是說話的器官。「六五」不正，應當有後悔；但得中，所以停止在顎的關節，說話中肯條理分明，使就心的後悔消除。亦即，言語謹慎，即可避免後悔。

這一爻，說明言語，也應當適可而止。

上九：敦艮，吉。

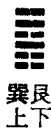
象曰：敦艮之吉，以厚終也。

「上九」是重疊艮卦的最上方的陽爻，亦即止的終極，一切都到此終止，更加要謹慎敦厚。人的操守，到了晚年容易墮落；學業在進修接近終了時，也容易荒廢；所以，最後的堅持，最重要，也最吉祥，這樣才能止於至善。

又，大畜、小畜卦，也有止的含義，但都是強制的停止；而艮卦，則是自發的停止。這一爻，說明應止於至善，最後的堅持最重要。

艮卦，闡釋適可而止的道理。有行動，就有停止，在前進中，如何自我節制，適時、適地、適切的停止，就需要有高深的修養。停止應當停止於行動未開始之前，才不會失當，才不會身不由己。不能適可而止，勉強追隨他人，必然不會愉快。如果剛強過度，不知節制，應止不止，或止而不當，以致衆叛親離，必將憂心如焚。惟有達到不爲外物所動，不爲貪欲所蔽的人我兩忘的境界，言語行動，才能自我節制，動靜得宜適可而止。但止於至善，才是止的最高境界，最後的堅持，更加重要。

漸 漸進

艮下
巽上

漸，女歸吉，利貞。

「序卦傳」說：「物不可以終止，故受之以漸；漸者進也。」；「漸」是水浸透，有漸漸前進的含義。

這一卦，下卦「艮」是止，上卦「巽」是順，柔順的停停進進，有漸漸的意義。當女子出嫁時，必須經過一切婚嫁的禮節，當然也是漸進。這一卦，由「六二」到「九五」，各爻都得正，象徵出嫁的女子品德純正，當然吉祥；但這一純正，必須堅持，才會有利。

象曰：漸之進也，女歸吉也。進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位，剛得中也。止而巽，動不窮也。

漸漸的，是在前進，但與其他各卦前進的方式不同，是要像女兒出嫁般漸漸進。由卦變來看，漸卦是由渙卦䷺或旅卦䷷變換而來。亦即，渙卦的「九二」與「六三」交換，或旅卦的「九四」與「六五」交換，都成為漸卦；而且都是不正的剛爻，昇進一位，成為得正，以比擬前進就會成功。正因為前進而得正，象徵這一婚姻，可以正家，進而可以正國。卦中最重要的爻是「五」，漸卦的五位是剛爻，在中位；而且上卦是止，下卦是順，不會妄進；所以，行動自由沒有任何限制。

象曰：山上有木，漸；君子以居賢德，善俗。

「居」是奇貨可居的居，蓄積的意思。這一卦，下卦「艮」是山，上卦「巽」是木，山上有木，漸漸成長，山也跟着漸漸增高。君子應當效法這一精神，漸漸的蓄積賢德，漸漸的轉風移俗。

初六：鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。

象曰：小子之厲，義无咎也。

鴻是鴻雁、大雁。「干」是水邊。「小子」是年輕人。「言」指怨言。這一卦的「爻辭」中，以鴻比喻，因為鴻雁的行列，有秩序，而且是寒來暑往的候鳥，行動與季節的漸進相符合。「初六」是漸卦的開始，由最下方剛剛開始漸進，仍然逡巡不前，與鴻雁降落在水邊，要登陸時的躊躇相似；因為鴻雁是水鳥，在登陸時顯得躊躇。「初六」陰爻、柔弱，象徵小孩子，體力弱，有落伍離羣的恐懼。「初」應當與「四」相應，但「初六」「六四」都是陰爻，相互排斥；而且「六四」陰柔，既沒有力量應援「初六」，又嫌「初六」落伍，跟隨不上，所以對「初六」叱責。不過，以漸進來說，不能勉強前進；「初六」慢慢的走，照道理說應當不會有災難。這一爻，說明不可勉強，應量力漸進。

六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

象曰：飲食衎衎，不素飽也。

「磐」是大石。「衎衎」是和樂狀。「素飽」與素餐同，不勞而食的意思。

「初六」是在水邊徘徊的鴻雁，「六二」已漸進到磐石，堅固平坦，是落腳最安穩的場所。

「六二」柔順中正，與上方的「九五」相應，所以說是磐石，可以在上面和樂的飲食。「二」是臣位，「五」是君位，又有「九五」賜給俸祿，使「六二」和樂飲食。但「六二」並不是尸位素

餐，具備中正的德性，能夠輔佐君王，地位安定，所以吉祥。

這一爻，說明漸進應穩當踏實。

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶；利禦寇。

象曰：夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。

「九三」在下卦的最上方，鴻雁已漸漸的走上陸地。「九三」與「上九」，同是陽爻，不相應，祇好與情意不合的「六四」陰爻相親。丈夫指「九三」，因為情意不合，一去不回；婦指「六四」，也因為不正常的婚姻，懷孕生下的嬰兒，不能養育；所以凶險。不過，「九三」剛爻剛位，極為堅強；因而，防禦外敵有利。

「象傳」說：丈夫一去不回；因為「九三」與「六四」相親，離開下卦「初六」「六二」的同羣夥伴；「醜」是類的意思。妻子懷孕，生子不能養育；是違背了夫婦的正道。有利於防禦外寇，是由於上下團結，可以自保。

這一爻，說明漸進不可剛強過度，以致離羣，剛強只適於防禦外敵。

六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，順以巽也。

「桷」是角材，房屋的椽木。「六四」更進一步，鴻雁落到樹上。但鴻雁的爪，不適於抓握樹枝，以致不安定，要在平面的角材上，才能站穩。角材指下方的「九三」；通常，柔在剛上，會有不安定的現象，但「九三」與「六四」親近，所以沒有問題。

「象傳」說：「六四」陰爻柔順，又是上卦「巽」的一部分，「巽」是順從；所以，柔順服從，或許能夠得到平面的角材。亦即，雖然處於不安定的狀態，祇要能柔順服從，就會得到強有力的支持，不會有災難。

這一爻，說明漸進應當因應狀況，才能安全。

九五：鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

象曰：終莫之勝，吉，得所願也。

鴻雁漸漸前進到高陵上，「九五」是尊位，相當於高陵。但「九五」雖然與「六二」相應，可是，中間有「九三」與「六四」阻擋，尤其是「九三」，採取防禦外寇的姿態，使「六二」無法與「九五」相聚，以致三年都沒有懷孕。不過，「九五」與「六二」都中正，是正當的配偶，邪終於不能勝正，「九五」與「六二」得以聚首，達成宿願，因而吉利。

這一爻，說明在漸進中，也難免不會有障礙，但邪不能勝正。

上九：鴻漸于塗，其羽可用爲儀，吉。

象曰：其羽可用爲儀，吉；不可亂也。

「遯」，是四通八達的道路，與大畜卦「上九」的「何天之衢」相同，指雲在天上的往來無阻的通路。

「上九」在這一卦的最上位，象徵鴻雁在天空飛向遠方，掉落的羽毛，可以用做典禮中的裝飾。亦即，超脫於世俗之外的隱士，雖然對社會沒有實際的貢獻，但其孤高的德操，卻足以成爲世人的儀表，所以吉祥。

「象傳」說：這是以鴻雁的羽毛，比擬隱士的志節，不可以擾亂。這一爻，說明超脫於世俗之外，即可進退由心。

漸卦，闡釋由停頓的狀態，邁步向前時，應採取漸進的原則。前進才能建功，前進當然要剛毅，但也要把握中庸原則。不可以勉強，不可以冒進，應當穩當，依據狀況，把握時機，腳踏實地，一步步的循序向前邁進，動靜順乎自然，才能安全，行動不會窮困。如果剛強過度，不停的冒進，就有脫離羣衆的危險。當然，在漸進中，會有阻礙，但邪不勝正，必須以正當的方式突破。超脫於世俗之外，不爲名利所累，則可進退由心，可以說是進的極致。

歸妹

婚嫁

兌下
震上

歸妹，征凶，无攸利。

歸妹卦與漸卦，是「綜卦」，進與歸，相反相成。「序卦傳」說：「進必有所歸，故受之以歸妹。」

「歸」是婦人停留在夫家，原義是嫁，也有回到應當回去的地方的歸宿的意思。下卦「兌」是少女，相當於妹，上卦「震」是長男，少女與長男結合，所以稱作「歸妹」，亦即嫁妹。

嫁妹爲什麼說凶？因爲少女應當與少男結婚，與長男不匹配；而且，下卦「兌」是悅，上卦

「震」是動，女方歡喜的主動向男方行動，也與夫唱婦隨的原則違背；加以由「二」到「五」都不正，所以前進凶險，沒有任何利益。一說，這是指夫入贅到婦家。

象曰：歸妹，天地之大義也。天地不交，而萬物不興，歸妹人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。無攸利，柔乘剛也。

婚嫁，是天地間最正當的事，天地不交合，就不會發生萬物；男女不婚嫁，就不能傳宗接代；所以，婚嫁是人倫的終結，也是人倫的開始。這一卦，下卦「兌」是悅，上卦「震」是動，歡喜而且主動的，是出嫁的少女，違背婦道。前進凶險，因為「二」至「五」爻都不正，地位不當。沒有利益，是指「三」與「五」的柔爻，騎在剛爻的頭上，婦壓制了夫的緣故。

象曰：澤上有雷，歸妹；君子以永終知敝。

這一卦，下卦「兌」是澤，上卦「震」是雷，澤上有雷，澤中的水隨着震動，象徵夫唱婦隨。君子應當效法這一精神，目光放遠，看破結果，知道弊害，而能事先籌謀。

初九：歸妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

「娣」是姊妹同嫁一夫，其中的妹妹稱作娣，亦即妾。春秋時代，諸侯迎娶時，常有正夫人的妹妹，以介婦的名義，從嫁爲妾的風俗；如衛莊公、晉獻公等，這種例子很多。「初九」在歸妹卦的最下方，地位低，與上卦又沒有正當的相應，所以不是正妻，以跟隨姊妹出嫁爲介婦的妹妹比擬。介婦身份卑賤，就像跛腳的人走路，能夠走動的範圍有限。不過，「初九」是剛爻，象徵女人而有陽剛的德性，表示貞節，雖然以妾的身份出嫁，仍然吉祥。

「象傳」說：雖然以妾的身分出嫁，卻具備恒常貞節的德行。跛腳能夠走路，所以吉祥；因爲能夠秉承丈夫的意旨，協助姊妹整頓家務。

這一爻，說明名位不當，堅守純正，依然吉祥。

九二：眇能視，利幽人之貞。

象曰：利幽人之貞，未變常也。

「九二」陽剛得中，對女人來說，表示有堅定的貞操與中庸的德性，又與上卦的「六五」相應，象徵有正當的配偶。可是，「六五」是陰柔的小人，陰爻陽位不正，因而，雖然娶了這樣的賢妻，也不能發揮內助的作用，就像瞎了一隻眼的人，雖然能夠看，也看不遠。不過，這是潔身自愛的孤高隱士的形象，仍然有利。

象傳說：「九二」雖然遇人不淑，但仍能不改恒常的貞節德性。

這一爻，說明遇人不淑，堅守純正，仍然有利。

六三：歸妹以須，反歸以娣。

象曰：歸妹以須，未當也。

「須」是等待。「六三」陰柔，缺乏堅強的貞節，又不中不正，並且是下卦「兌」亦即悅的主爻，象徵女人歡喜的要出嫁，就嫌輕佻淫亂，所以嫁不出去，一直在等待。不過，如果回到家中，以妾的身份出嫁，就能夠嫁出去，

「象傳」說：這是由於「六三」陰爻陽位不正，地位不當的緣故。這一爻，說明輕佻不足以擔當重任。

九四：歸妹愆期，遲歸有時。

象曰：愆期之志，有待而行也。

「愆」是過失。「九四」在下卦沒有相應，以致找不到配偶。但「九四」陽剛，這是因為節操堅強，不肯輕易許嫁，以致延誤婚期。因而，「九四」賢淑，雖然延遲，還是嫁得出去。

象傳說：「九四」所以延誤出嫁，是因為等待正當的對象。

這一爻，說明要選擇正當的對象。

六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月幾望，吉。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

「帝乙歸妹」，在泰卦「六五」的「爻辭」中也見到，「帝乙」是殷代的帝王之一。「君」是女君，指帝乙的妹妹。「月幾望」，在小畜卦「上九」的爻辭中也出現，是接近滿月的時候。

「六五」陰爻在「五」的君位，相當於天子的女兒，與下卦的「九二」相應，象徵下嫁給臣子。「六五」陰爻柔順，在中位，具備中庸的德性，又位於「五」的君位，身分高貴；所以，衣著沒有刻意裝飾的必要，反而不如從嫁的妾衣著華麗。然而，在德性上，卻發出像接近滿月般的光輝。月屬於陰，用來比喻婦德。

「象傳」說：「六五」在上卦的中位，具備中庸的德性，又以高貴的身分出嫁，衣著就不重要了。

這一爻，強調高貴的品德，比虛榮重要。

上六：女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。

象曰：上六无實，承虛筐也。

「女」指年青的女子，「士」指年青的男子。「筐」是新娘的提籃，裝有棗、栗、乾肉等吉祥的乾果，當作拜見公婆的禮物。「剗」是割，婚禮的儀式之一，割羊用作合巹時飲交盃酒的菜肴。「上六」陰柔，缺乏堅定的德性，已經到達這一卦的極點，在下卦又沒有相應，表示得不到配偶。雖然訂婚，也不能成婚，即或勉強結婚，也終於分離。在結婚時，已經出現不祥的預兆，新娘的提籃中，竟然空無一物；新郎在婚禮中行割羊的儀式時，羊也沒有流血；一切都不順利。象傳說，「上六」有名無實，所以用虛筐比擬。

這一爻，說明缺乏品德，結果不會美滿。

歸妹卦，闡釋婚姻的道理。婚姻是人倫的開始，也是人倫的結束，爲人生天經地義的大事，必須慎重，不可違背原則，應當順其自然，不可過度積極強求。家庭以主婦爲主體，柔順、中庸、堅貞的婦德，爲端正家庭的基石，即或以卑賤的妾的身分出嫁，遇人不淑，堅守婦德，仍然有利。輕佻只宜嫁人爲妾。賢淑寧可遲婚，也要選擇正當的對象。高貴的婦德，重於外表的虛榮，缺乏婦德，婚姻不會美滿。這一卦，也可看做爲部屬的道理，進退的原則。

豐

盛大

離下
震上

豐，亨，王假之，勿憂，宜日中。

「序卦傳」說：「得其所歸者必大，故受之以豐；豐者大也。」這是說，衆望所歸的人，必然盛大。

「豐」是以高杯盛物，盛大的意思。下卦「離」是明，上卦「震」是動，光明而且活躍，是盛大的象徵。盛大，本身就亨通，王者當天下最豐盛的時期，擁有巨大的財富，無數的人民，不必憂慮；應當像日正當中，普照大地，使人民普遍分享豐盛的成果。然而，日正當中，無法持

久，不久就偏斜；因而，這一卦亨通，但也隱伏着危機。

彖曰：豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？

豐是大的意思。下卦是「明」，上卦是「動」，光明而且活動，所以豐盛。王者在最豐盛的時期，一切都崇尚盛大，不必憂慮，應當像日正當中，普照天下。可是，日到正中，不久偏斜；月盈滿，不久虧缺；天地的盈虧，隨着時間消長，更何況是人？何況是鬼神呢？

象曰：雷電皆至，豐；君子以折獄致刑。

這一卦，上卦「震」是雷，下卦「離」是閃電，雷電同時來臨，氣勢盛大；君子應當效法這一精神，像閃電般明察，判決訴訟；像雷一般威嚴，執行刑罰。

初九：遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

象曰：雖旬无咎，過旬災也。

「配主」不容易了解；一說，是嘉耦、匹偶的意思。「初」與「四」對應，「四」是「初」

的匹配；也有地位低配合地位高的意思。所以，「初」稱「四」爲「配主」；相對的，「四」稱呼「初」爲「夷主」，「夷」是等的意思。「九四」是上卦「震」的陽爻，爲震卦的主體，位置正當下卦「離」完成之後；離卦是日，古時以十干記日，由甲到癸，十日滿一句，又重新由甲計起，所以用「句」比喻滿，超過一句又轉爲虧。豐卦下卦「離」是明，上卦「震」是動，光明的行動；因而，「初九」是主動的尋找配偶，遇到相配的主人。雖然經過十日，有滿而虧的憂慮，但不會有災難；因爲前往會受到「九四」的重視。

「象傳」說：雖然滿十日，不會有災難，但過了十日，由滿轉爲虧，就會有災難。亦即，主動去尋求，會遇到相配的主人，並且受到重視，可以積極前往，不會有災難；但超過必須的程度，就會有災難。

這一爻，說明盛大應積極去追求，但應適度。

六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。

象曰：有孚發若，信以發志也。

「蔀」是遮日的簾，「斗」是北斗星。「六二」是下卦「離」的主爻，離卦是明，所以「六二」最光明。但在上卦與「六二」對應的「六五」，陰爻在君位，卻是昏暗的君王，就像太陽被大的簾子掩蔽，正午也可以看到七斗星那樣黑暗；因而，前往追隨這樣的君王，會被猜疑。不

過，可以誠信啓發對方的意志，結果仍然吉祥。

這一爻，告誡追求盛大，容易迷失，產生猜疑，應以誠信，啓發意志。

九三：豐其沛，日中見沬，折其右肱，无咎。

象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

「沛」與旆通用，是幔幕。「沬」即昧，小星。「九三」是下卦「明」的終了，正午已過，太陽偏斜；而且與昏暗的「上六」相應，比「六五」更加黑暗了，就像用大的幔幕，掩蔽太陽，正午可以看到小星。但「九三」陽剛，又屬於下卦「明」，雖然剛毅明智，但卻像折斷右臂，無能為力。不過，「九三」陽爻陽位剛正，照道理說，應當不會有災難。

「象傳」說：不可以做大事，「九三」終久不可能被重用。

這一爻，告誡因盛大而迷失，造成無可避免的傷害，應當秉持剛正。

九四：豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉，行也。

前兩句與「六二」相同，「夷」是等的意思，在上者，稱呼在下者用「夷」。「夷主」是對

等的主人，指「初九」與「九四」，有相等的陽剛德性，地位也對應。「九四」僅次於「五」的君位，是在大臣的地位；但「六五」陰柔不正，是昏暗的君王，就像太陽被大的簾子掩蔽，正午可看到北斗星那樣黑暗。不過，如果往下方與同樣剛正的「初九」交往，同心協力的行動，就會吉祥。

「象傳」說：這是因為「九四」剛爻柔位，地位不當，又正當黑暗不明的時期；但採取行動，尋求與自己志同道合的人，就會吉祥。

這一爻，說明因盛大而迷失，應主動結合同志，突破黑暗。

六五：來章，有慶譽，吉。

象曰：六五之吉，有慶也。

「章」是文采，美麗的花紋，在此當美德講。「六五」陰爻在君位，是昏暗的君王，本身並不具備吉祥的條件，但如果能使對應的「九二」，這一有美德的賢士前來輔助，就會得到吉慶與榮譽，因而吉祥。下卦「離」是明，所以用「章」這個字。昏君本來不可能招來賢士，但昏君也喜歡沽名釣譽，所以，也會以招攬賢士為標榜。

這一爻，說明追求盛大，必須用賢。

上六：豐其屋，蔀其家，闕其戶，闕其無人，三歲不覿，凶。

象曰：豐其屋，天際翔也。闢其戶，闢其無人，自藏也。

「闢」是闢視，「闢」是寂靜，「覲」是見。「上六」是陰柔的小人，在豐卦的極點，又是上卦動的終了，因而不安定；下卦的光明，也不能到達，以致黑暗；就像自己閉藏在大房子裏，又用簾子將家完全遮蔽，更加黑暗，由門縫窺視，看不到人影，有三年之久，沒有看到有人出來，像這樣完全孤立，當然凶險。

「象傳」說：屋頂高大，是說小人得志，就像飛翔在天空般得意，以致日益昏庸，終於沒有人前來，完全陷於孤立。這不是被他人捨棄，而是自己將自己閉塞了。這一爻，告誡因盛大而迷失，終於完全被閉塞。

豐卦，闡釋盛衰無常的道理，雖然卦名是盛大的「豐」，但全卦卻暗無天日，諄諄告誡盛極必衰，必須警惕。賢明的領袖，應當積極求發展，創造財富，使天下分享豐衣足食的生活；然而也應當了解盛大容易迷失，必須居安思危，以誠信啓發全民意志，堅持剛正的態度，精誠團結，任用賢能，積極作為，才能夠持盈保泰，享受豐盛的成果，不致因盛大產生流弊，導致毀滅。否則，得意忘形，自我陶醉，必然使自己閉塞，終於孤立，完全陷於黑暗了。

旅

旅行
不安定

旅，小亨，旅貞吉。

旅卦與豐卦是「綜卦」，過度盛大，容易迷失，盛極必衰，又流離顛沛，互為因果。「序卦傳」說：「窮大者，必失其居，故受之以旅。」當盛大到極點，必然又失去安定。

「旅」是羈旅，在外旅行。這一卦，下卦「艮」是山，上卦「離」是火，山上燒火，火勢蔓延，不停的往前燃燒，就像旅行的人，急着趕路，所以稱作旅卦。

旅行，是一種經常變換場所不安定的行動，動機多半是在國內失業，犯罪逃亡，或者不得

意；因而，不會大有亨通。由卦形來說，「六五」陰爻，在外卦得中，但與內卦對應的「六二」，同是陰爻，相互排斥；所以，不過是小亨通而已。

人在外旅行，生活不安定，周圍都是不相識的人，缺少照應，顛沛流離，心理容易不正常，不論在任何情況下，都必須遵守正道，才會吉祥，旅行當然也不例外。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外，而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨，旅貞吉也。旅之時義大矣哉！

旅卦，稍有亨通，因為「六五」柔爻，在外卦得中；並且追隨上下的剛爻「上九」與「九四」；因而柔順中庸，兼有剛毅的德性。內卦「艮」是止，外卦「離」是明與附，靜止而且附着於光明，所以稍有亨通，祇要在旅行中堅守正道，就會吉祥。旅行的時間意義，可就太大了！孔夫子曾經週遊列國，他對旅途辛勞的體認，必然極為深刻。

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留獄。

這一卦，下卦「艮」是山，上卦「離」是火，山上有火，不停的蔓延，象徵旅行。君子應當效法這一精神，以下卦的明察，與上卦的慎重，執行刑罰；以山上燒火一刻也不停留的精神，迅速裁判訟訴，而不拖延。

初六：旅瑣瑣，斯其所取災。

象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

「瑣瑣」是瑣碎小器。「初六」陰柔，而且在最下位，是猥瑣的小人，在辛勞的旅途中，更加吝嗇小器，所以招來災難。象傳說：這是在失意時，人窮志短，所以會有災難。

這一爻，說明在不安定中，不可斤斤計較於小節，應當大處着眼。

六二：旅即次，懷其資，得童僕貞。

象曰：得童僕貞，終无尤也。

「即」是就、住。「次」是停止、旅舍的意思。旅行中最安定的時刻，是投宿在旅舍中；最能心安的，是帶有充足的旅費；最可靠的，是有忠實的僮僕。「六二」柔順中正，因而具備這些最佳的旅行條件，所以「象傳」說：最後不會有怨尤。

這一爻，說明轉危爲安，必須有萬全的準備。

九三：旅焚其次，喪其童僕，貞厲。

象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

旅途中，投宿的旅舍失火，隨身的僮僕又逃亡，即或堅守正道，也有危險。因為「九三」剛爻剛位，過於剛直，不在中位，難以安定；而且又在下卦的最高位，態度高傲，難怪就會遭遇這些不幸。

「象傳」說：投宿的旅舍失火，不也夠悲傷了。在旅途中，以傲慢的態度對待下人，必然就會逃走。

這一爻，說明必須以謙虛的態度，得到一切助力，才能轉危為安。

九四：旅于處，得其資斧，我心不快。

象曰：旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

「資斧」，是旅行時攜帶的錢財與斧頭，在露宿時，用斧頭砍除荆棘，以便於紮營。「九四」陽爻陰位，剛柔並濟，又在上卦的最下位，態度謙虛；所以，在旅行時，能夠得到安穩的住處，露宿時，也有利斧可以整理紮營的場地。然而，陽爻陰位，畢竟不是正當的場所；而且，上方「六五」是陰爻，沒有強力的援手，向下雖然與「初六」相應，但也是陰爻，力量弱；因而，雖然在旅行中有足夠的旅費與應用的器具，心中仍然不會愉快。孟子在齊國，給以萬鍾的爵祿，勸他留下，又贈給他黃金百鎰，都不接受，當時的心情，就是如此。

這一爻，強調安定必須正當。

六五：射雉一矢亡，終以譽命。

象曰：終以譽命，上逮也。

「六五」是上卦「離」的主爻，離卦是明，所以，用羽毛光采鮮明的山鷄比擬。「六五」陰爻得中，柔順中庸，就像在射山鷄時，最初雖然不順利，喪失一枝箭，但最後仍然得到榮譽與爵命。古時被任命為官吏時，有將山鷄當作禮物，獻給君王的習俗，以象徵立身處世光明磊落的態度。

「象傳」說：這是由於他的為人，可以上達的緣故，「逮」是及的意思。這一爻，說明求安定應有不計一時得失，光明磊落的態度。

上九：鳥焚其巢，旅人先笑後號咷。喪牛于易，凶。

象曰：以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

「易」是場、田畔、國界。鳥飛得高，「上九」在最高位，所以用鳥比喻。「上九」剛爻在最上位，表示倔強傲慢。在旅途中，這種態度，就會被厭惡，開始也許洋洋得意，最後必定號咷大哭，就像鳥的巢被燒掉，沒有可以安身的地方。上卦「離」是火，所以說焚。「牛」是柔順的動物，在田畔丟失了牛，象徵喪失了柔順的德性，所以凶險。

「象傳」說：「上九」在旅卦的最上方，當然被焚毀。在田畔喪失了牛，象徵終久會沒沒無聞。

這一爻，說明求安定必須柔順，不可倨傲。

旅卦，闡釋求安定的原則。盛大到極點，必然又陷入不安定的狀態，難有大的作爲了。在不安定的狀態中，一切都容易不正常，必須守正。應當大處着眼，先求安定，不可斤斤計較於細節。必須翔實檢討，審慎策畫，有萬全準備，然後行動。更須以謙虛的態度，結合羣衆，獲得一切的支持與助力，手段更應當正當。這樣不計較一時的得失，態度光明磊落，柔和順其自然，把握中庸原則，才能轉危爲安；如果有恃無恐，倔強倨傲，得意忘形，就難逃失敗的命運了。

巽

謙遜
進入

巽上
巽下

巽，小亨，利有攸往，利見大人。

「序卦傳」說：「旅而无所容，故受之以巽；巽者入也。」亦即，要有進入他人心中的謙遜態度，才會被接納，找到安定的場所。

「巽」的原義，是臺上放有物，假借為同音的遜，成為順、入的意思。巽卦，是一陰爻伏在二陽爻的下面，象徵伏、順。順從他人，就容易被接納，進入他人的心中；同樣的，順從自然的道理，就容易進入事物之中；所以，有入的含意。「巽」又象徵風，無孔不入。

巽卦是陰卦，以一個陰爻爲主爻；因而陰柔，不會大亨，祇能小有亨通。巽卦，是一陰爻順從二陽爻，陰順從陽，是自然的道理；所以前進有利。但順從也必須選擇對象，不可以盲從；因而，要順從偉大的人物才有利。

彖曰：重巽以申命，剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛，是以小亨，利有攸往，利見大人。

「申」是反復叮嚀的意思。這一卦，是以兩個巽卦上下重疊，「巽」是順，順從又順從，就像三令五申，反復叮嚀，使命令貫徹。發布命令的，是「九五」剛爻，在上卦得中，位又正，剛毅而且順從中正的原則；所以志向能行之於天下。這一卦的柔爻「初六」「六四」，都伏在剛爻的下方，是柔順從剛的形象。但也因爲過度柔順，祇能小有亨通；前進雖然有利，卻必須有選擇，遇見偉大的人物才有利。

象曰：隨風巽；君子以申命行事。

這一卦的卦形，是風隨着風；風無孔不入，象徵命令貫徹。君子應當效法這一精神，以君子的德行，像風一般不斷的吹，像命令一般不斷反復，使其貫徹於人民的行爲中。「論語」「顏淵篇」中也說：「君子的德行像風，人民的德性像草，風吹到草上，草必定伏倒。」

初六：進退，利武人之貞。

象曰：進退，志疑也。利武人之貞，志治也。

「初六」是下卦「巽」的主爻。巽卦的含意是謙遜，「初六」陰柔，又在最下方，有過度謙卑的現象。因而，缺乏信心，進進退退，不能果斷。應當有武人般的堅決果斷，才有利。

「象傳」說：進進退退，因為優柔寡斷，心中有疑惑。要像武人般，堅決果斷才有利；這樣意志才能堅定不移。

這一爻，說明謙遜並非優柔寡斷。

九二：巽在牀下，用史巫紛若，吉无咎。

象曰：紛若之吉，得中也。

「史」是職掌占卜、禱告的官，「巫」是降神祈福除災的巫婆。「九二」陽爻陰位，有自卑的現象，雖然是謙遜的巽卦，但像跪伏在神臺下這樣自卑，仍然過分，會被認作畏懼或阿諛。不過，以謙遜的巽卦來說，「九二」這種態度，還不能說是大錯，如果能像占卜巫祝那樣，以誠意敬神，仍然吉祥，不會有災難。象傳說：這是「九二」在內卦得中的緣故。

這一爻，說明謙遜並非自卑。

九三：頻巽，吝。

象曰：頻巽之吝，志窮也。

「九三」剛爻剛位，過於剛強，又在下卦的最上位，並非謙遜；然而，卻頻頻表示謙遜的態度，卻又不能心甘情願，終久會露出馬腳，招來羞辱。象傳說：這是因為喪失了意志的緣故。

這一爻，說明謙遜並非虛偽。

六四：悔亡，田獲三品。

象曰：田獲三品，有功也。

「品」是等級的意思。古時天子諸侯打獵，獵獲的野獸，分做三等，射中心臟，是上殺，晒乾後可當作祭品；射中腿的，是中殺，可以宴賓客；射中腸的，是下殺，只能自己食用。「六四」陰柔力弱，在下卦也沒有應援，上下又被剛爻挾持，本來應當後悔；但因為陰爻陰位得正，在上卦的最下位，態度中正謙卑，所以使後悔消除。就像打獵，會獵得很多野獸。「象傳」說：這是指進取可以建功。

這一爻，說明謙遜應當正當。

九五：貞吉悔亡，无不利。无初有終，先庚三日，後庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

「九五」剛健，對謙遜的巽卦來說，並不適當，會有後悔。但「九五」在外卦得中得正，由於中正，會吉祥，使後悔消除，沒有不利。開始也許不安定，但最後會有結果。「庚」與更同音，有變更的含意。古時以十干記日，庚日的前三日，是丁日，丁有叮嚀的意思；庚日的後三日是癸，與揆通用，是衡量的意思。亦即，在事物變更之前，必須叮嚀羣衆知道；事物變更之後，應衡量得失；這樣慎重的處置，就會吉祥。

這一爻，說明謙遜是事前周詳叮嚀，事後檢討得失的慎重態度。

上九：巽在牀下，喪其資斧，貞凶。

象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

「貞凶」，通常是正當也凶險的意思；但在此處，「象傳」解釋成正因為如此，所以凶險。「上九」陽剛，但在這一卦的最上位，卻謙遜到極點，就像伏在牀下，未免太過分了；又像在旅途中，喪失了旅費與用具，就是地位高貴，也難免會謙卑過度；這樣喪失果斷，確實凶險。這一爻，說明謙遜應當恰如其分，不可過度。

與卦，闡釋謙遜的道理。在不安定中，必須謙遜，才能收攬人心，得到助力，始能轉危爲安。何況謙遜也是做人應有的態度，惟有謙遜，才能進入他人心中，進入萬物之中，而被接納。謙遜是順從，但也非盲從，必須擇善而從。謙遜並非優柔寡斷，更非自卑畏懼，當然也不是虛僞。而是應當正當，應當進取，事前叮嚀周詳，事後檢討得失，惟恐有所偏差的慎重態度；又必須恰如其分，不可過當。

兌

喜悅
取悅

兌上
兌下

兌：亨，利，貞。

兌卦與巽卦，是「綜卦」，謙遜使人喜悅，自己也喜悅，互為因果。「序卦傳」說：「入而後說之，故受之以兌；兌者說也。」

「兌」是說的本字，是說話，或笑的模樣；因而，這一卦有言語與喜悅的含意。兌卦，是一陰爻前進到二陽爻的上方，有喜悅表露於外的形象。兌卦又是澤，將坎卦☵的水，由下流杜塞，水聚集成為☱，所以是澤。而且，澤中的水，可以滋潤萬物，使萬物喜悅，也是悅的象徵。

由兌卦的卦形看，內外卦都是剛爻得中，柔爻在外；是中庸，外柔內剛的形象，當然使人喜悅，可以亨通。然而，也並非不分是非，一味的使人喜悅，而是動機純正，固守正道，使人喜悅，才會有利。

彖曰：兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天，而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死；說之大，民勸矣哉！

「兌」就是悅。這一卦，剛爻得中，柔爻在外，是以正當有利，使人喜悅；這是順應天的道理，符合人民的心願，所以使人民真正的悅服。凡事以使人民喜悅爲先，則人民就會忘記苦勞；能夠使人民喜悅的去冒險犯難，人民就會忘記死亡的危險；發揚使人喜悅的道理，人民就知道勉勵了！

象曰：麗澤，兌；君子以朋友講習。

「麗」是附着，並連的意思。這一卦，上下都是兌卦，兩個澤並連在一起，是澤水相互流通滋潤的形象。君子應當效法這一精神，朋友相互討論學習，以使彼此得到益處。

依「說卦傳」，兌卦有口舌的形象，兩個口舌相對，所以說講習。

初九：和兌，吉。

象曰：和兌之吉，行未疑也。

「初九」陽剛，雖然在這一卦的最下位，卻不奉承諂媚，妄求進取。上卦的「九四」，也是剛爻，與「初九」不相應，有不屑利用私人關係，而是以正大光明的態度，使人喜悅的形象。正如同「論語」「子路」中所說的：「君子和而不同，」與人和諧，但不同流合污；因而和悅，吉祥。

「象傳」說：因為是光明正大的與人和悅，對自己的行動，不會有疑惑。這一爻，說明與人和悅，應當光明正大，而非奉承諂媚。

九二：孚兌，吉，悔亡。

象曰：孚兌之吉，信志也。

「九二」剛爻得中，心中誠信，以誠信與人和悅，當然吉祥。不過，「九二」剛爻柔位不正，預料會有後悔；但由於志在誠信，後悔就消失了。這一爻，說明應以誠信與人和悅。

六三：來兌，凶。

象曰：來兌之凶，位不當也。

「六三」是內卦的主爻，陰柔，不中不正，在外卦又無相應；因而，祇好向下討好「初九」，這樣以不正當的手段，使人喜悅，所以凶險。

這一爻，說明和悅，不可不正當。

九四：商兌，未寧，介疾有喜。

象曰：九四之喜，有慶也。

「介疾」，有各種不同的解釋；但在「易經」中，當疾與喜對比時，常是疾病與治癒的喜悅的意思。「介」是纖介，「介疾」是小病。

「九四」與下方的陰爻「六三」接近，本來陰陽相悅，但「六三」不中不正，是否應當與「六三」相悅，心中未免嘀咕，不能安寧。然而，「九四」剛毅，終於決然拒絕「六三」的誘惑，不再猶豫，就像治癒小病，心中喜悅。所以「象傳」說：能夠斷然去惡，這是喜慶的現象。這一爻，說明和悅並非鄉愿，應斷然去惡。

九五：孚于剝，有厲。

象曰：孚于剝，位正當也。

「剝」指「上六」的陰爻，將「九五」的陽爻剝落。「九五」陽剛中正，在君位，有被取悅他的小人包圍的危險。而且，與「上六」最親近；「上六」又是陰柔的小人，上卦的主爻，兌卦的極點，正以一切邪惡狐媚的手段，取悅君王，想將「九五」的陽剛氣概剝落。如果信任這樣的小人，當然危險。

「象傳」說：這是正當「五」的君位的緣故。在君王的地位，本來就容易被人包圍，加以「九五」陽剛中正，過分自信，就更加危險了。

這一爻，告誡剛正也難免被小人包圍。

上六：引兌。

象曰：上六引兌，未光也。

「上六」是上卦的主爻，陰柔，在兌卦的極點，正在不擇手段，取悅於人，引誘下方的兩個陽爻。但這種取悅於人的手段，畢竟不是光明正大，對方是否會被引誘，就要看對方的定力，結果如何，難以判斷；所以不能斷定是吉是凶。

這一爻，進一步的告誡，小人不擇手段取悅於人的危險，必須戒懼。

兌卦，闡釋和悅的原則。使人喜悅，自己也喜悅，可促使人際關係和諧，使人民喜悅，就能

誠心誠意服從領導，不辭辛勞，不畏犧牲。這是順天應人的道理，但動機必須純正，應以正當有利，使人喜悅，而非不分是非。與人和悅，首先應當明辨是非，光明正大，而非阿諛諂媚；應當內剛外柔，堅持原則，和而不同。必須以誠信爲本，動機純正，手段正當。而且不可鄉愿，應當斷然排除邪惡。更應當警惕，剛正也會被邪惡包圍，小人不擇手段，取悅於人的可怕，必須意志堅定，不可墮入小人的陷阱。

渙

渙散

坎下
震上

渙，亨。王假有廟，利涉大川，利貞。

「序卦傳」說：「說而後散之，故受之以渙；渙者離也。」

「渙」是水融解破裂，離散的意思。「假」是至。這一卦，下卦「坎」是水，上卦「巽」是風，風吹水上，形成水波離散的現象，所以稱作渙卦，象徵喜悅使鬱悶渙散。

「九二」剛爻得中，「六三」與「六四」，兩個陰爻同心同德，所以亨通。當天下離散時，君王應以至誠，到宗廟祈禱，獲得神的保佑，使人民看到君王的誠意，因而感化，再重新聚結，

就能像涉過大河般，有利於冒險犯難，所以也有挽救渙散的含意。又，上卦「巽」是木，下卦「坎」是水，木舟在水上行，也象徵有利於渡河；但必須堅守正道。

彖曰：渙，亨。剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。
利涉大川，乘木有功也。

渙卦亨通，因為這一卦，來自漸卦 ䷴。漸卦的「九三」剛爻下降，來到「二」得中，成為渙卦，就不會阻塞。相對的，漸卦的「六二」柔爻，上昇到「三」的剛位，與上方的「六四」柔爻，就能同心同德。「墨子」中有「尚同篇」，尚同即上同。王前往宗廟；是說「九五」在中位，剛毅中正。有利於涉過大河；是指上卦是木，下卦是水，在水上乘坐木船，才能發揮渡河的功效。

象曰：風行水上，渙；先王以享于帝立廟。

這一卦，上卦是風，下卦是水，風吹水上，使水波渙散。古代帝王，看到這種現象，就祭祀天帝，建立宗廟，以使民心聚結。

初六：用拯馬壯，吉。

象曰：初六之吉，順也。

「初六」正當渙散的開始，跡象還不嚴重，用健壯的馬追趕，就可以拯救，轉為吉祥。而且「初六」柔弱，沒有拯救渙散的力量，必須得到壯馬才行。壯馬指陽剛的「九二」，所以「象傳」說：「初六」所以吉祥，是順從「九二」的緣故。

這一爻，說明拯救渙散，應在開始時就用積極的手段。

九二：渙奔其机，悔亡。

象曰：渙奔其机，得願也。

「机」即几，矮腳的桌子，古時席地而坐，所以用几。「九二」陽爻陰位不正，應當有後悔；不過，「九二」是漸卦的「九三」由外奔來，到達內卦的中位，就像坐下來依靠在矮桌上，得以安定，使預料中的後悔消除。

「象傳」說：在渙散的時刻，人人都期望得到安全的場所，能夠安定，「九二」達成這一願望。

這一爻，說明挽救渙散，須先求安定。

六三：渙其躬，无悔。

象曰：渙其躬，志在外也。

「躬」是自身，在此處是利己心的意思。「六三」陰柔，不中不正，本來有自私自利的性格。可是，因為在剛位，能夠克制私心，使私欲渙散，積極有所作為，因而使後悔消失。「象傳」說：因為「六三」的志向，是在救濟本身以外的人。

由此以下的四爻，都是說要將什麼渙散，以救濟時弊。這一爻，說明拯救渙散，要先除去私心。

六四：渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

象曰：渙其羣，元吉；光大也。

「夷」是平，平常人的意思。「六四」陰爻陰位得正，上方與「九五」的君王接近，相當於擔當拯救渙散的重任的人。「六四」在下卦無應，象徵沒有私黨，亦即，解散自私的黨派以奉公，當然大吉大利。自私的黨派解散，促成大團結，羣衆聚結得像山丘，這是平常人難以想像的壯舉。

「象傳」說：這種滅私爲公的行爲，是非常光明正大的，這一爻，說明挽救渙散，應消除派系，促成大團結。

九五：渙汗其大號，渙王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

「大號」是君王的命令。汗發出後就不能再收回，君王的命令，也是如此；所以有「綸言如汗」的說法。「居」是囤積居奇的居，蓄積財富的意思。

「九五」陽剛中正，在君位，是聖明的君王，當天下渙散的時刻，明確的命令，像汗一般發出，令出必行；王蓄積的財富，也散發給天下人民，使渙散得以防止，可以无咎。

唐代名臣陸贄說：「散小儲，成大儲，」與前一爻的散小羣促成大團結的意義相同，消散私有的小財富，方能得到共享的大財富。

這一爻，說明拯救渙散，應排除私利，為公衆造福。

上九：渙其血，去逖出，无咎。

象曰：渙其血，遠害也。

「血」是傷害，「逖」是遠的意思。「上九」已是渙散的極點，但距離下卦「坎」的險最遠，不會受到流血的傷害。所以，遠離可能受傷的場所，就不會有災難。

這一爻，說明拯救渙散，應除害。

渙卦，闡釋挽救渙散的原則。在豐盛安逸的環境，人心容易渙散，以致離心離德，重私利而忘公益，使風氣敗壞，破壞團結，必須及時拯救。因而，當顯露渙散的跡象時，就應當以強有力的對策，及時挽救。首先應順應民情，先求安定，並且消除私心，消滅派系，抑制私利，革除弊端，為公衆造福。惟有犧牲小我，完成大我，才能促成大團結，重新獲得安定。

節

節制
節約

兌下
坎上

節，亨。苦節不可貞。

節卦與渙卦是「綜卦」，渙散與節制，相反相成。「序卦傳」說：「物不可以終離，故受之以節。」

「節」是竹節，一段段分開，有止的意思，節制、節儉、節操等，都有止的含意。這一卦，下卦「兌」是澤，上卦「坎」是水，水流入澤中，過度就會溢出，應加以節制；所以稱作節卦。節制是美德，因而亨通；但節制如果過度，就會使自己吃苦，不論過度的節約，或過分狹窄的節

操，都是如此。因而，這種過度的苦節，不可以當作常則。

彖曰：節，亨，剛柔分，而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。

這一卦，剛爻柔爻各有三個，上下卦都是剛爻得中，卦形良好，所以亨通。但不可痛苦的節制，因為這種方式，本身就阻塞行不通。這一卦，下卦「兌」是悅，上卦「坎」是險，象徵在看目標時，未免就會見獵心喜，盲目突進，不過，遇到危險，就會停止；因而，悅與險成爲節制的意思。「九五」正當君位，節制天下，具備中正的德性，所以暢通無阻。天地因爲節制，四季才能整然有序，循環不已；因而，聖賢應當效法天地，建立制度，以節制人的無窮欲望；這樣，才能既不浪費，又不傷害人民。

象曰：澤上有水，節；君子以制數度，議德行。

「數度」是多少與長短，指依階級衣食住行有等級差別的禮制。這一卦，上卦是水，下卦是澤，水流入澤中，本身就具有節制的作用。君子應當效法這一精神，制定禮節制度，以節制人的欲望；評論德行，以節制人的行爲；使其不踰規範。這種制定禮制以節制欲望的主張，以戰國末期的荀子最顯著。

初九：不出戶庭，无咎。

象曰：不出戶庭，知通塞也。

「戶庭」是房屋的門外，圍繞房屋的庭院，亦即內院。

「初九」陽剛得正，有出人頭地的能力，但正當節卦的開始，還不是適當的時機。因而，自我節制，不走出內院，能夠如此慎重，就不會有災難。

「象傳」說：這是因為能夠看破，知道時機還沒有到來，通路被阻塞。「繫辭傳」又引伸說，這是言語謹慎；因為下卦「兌」有說的象徵。

這一爻，說明首先應當自我節制，言語行動謹慎。

九二：不出門庭，凶。

象曰：不出門庭，凶；失時極也。

「門庭」是大門內的庭院，亦即外院，比戶庭更接近外面。初爻還不是應當外出的時機，但「九二」陽剛，得中，已經可以外出。然而，卻因為陽爻陰位不正，在上卦沒有應援，不知道融通，仍然節制，不走出外院。所以「象傳」說：這是極端喪失時機，應當外出而不外出，所以凶險。

這一爻，說明過度節制，就會失去時機。

六三：不節若，則嗟若，无咎。

象曰：不節之嗟，又誰咎也。

「六三」陰柔，意志薄弱，又不中不正，以致不能節制，造成不得不嘆息的結果。「无咎」在此不當沒有災難解釋，而是如「象傳」所說的，咎由自取，又能責怪誰呢？

這一爻，說明應當節制而不能節制，則自取其咎。

六四：安節，亨。

象曰：安節之亨，承上道也。

「安節」，是說並非勉強，而是心安理得的節制。「六四」柔順得正，在上方承接這一卦的主體「九五」，受其感化，體認到順應自然而節制的道理，能夠心安理得的節制，所以亨通。

這一爻，說明節制應順其自然，不可勉強。

九五：甘節，吉；往有尚。

象曰：甘節之吉，居位中也。

「甘節」與「苦節」相對，是甘美愉快的節制。「九五」陽剛中正，在君位，正是「彖傳」中所說的「當位以節，中正以通」。以王者的地位，節制天下，以中正的德行，使其暢通無阻，愉快的節制自己的欲望，使他人在被節制時，也能愉快的接受，所以吉祥。這樣就可以進一步採取積極行動，建立受人尊敬的功績。「象傳」說：這是在君位又得中的緣故。

這一爻，說明節制應以中正的德行，以身作則，倡導於先，才能使人人樂於接受，而能有所做為。

上六：苦節，貞凶，悔亡。

象曰：苦節貞凶，其道窮也。

這一爻，是節卦的極點，極端的節制，因而痛苦。「貞凶」與「卦辭」的「不可貞」相同，是說堅持下去，就有凶險。「悔亡」的解釋，也不相同，是說應知悔改，凶險才會消失。「象傳」說：像這種過分使人痛苦的節制，在道理上就行不通。

這一爻，說明過度的節制，造成反效果。

節卦，闡釋節制的原則。節制是美德，盲目突進，就有危險；欲望無窮，難以滿足；必須節制，使其不踰越常規。但節制過與不及，都將造成傷害，必須恰如其分。節制，必須自動自發，

明辨是非，行動謹慎，自我節制，並且使其適當。不應當節制而節制，將喪失活力，失去時機。應當節制而不節制，必然造成傷害。節制應順其自然，不可勉強；應以中正的德行，以身作則，倡導於先，使其蔚為風氣，必然人人樂於接受。如果矯枉過正，極端節制，不論節約或節操，都將達到令人痛苦的程度，必然阻塞不通、違反常則，難以貫徹，反而造成反效果。

中孚 心中誠信

䷼
兌下
巽上

中孚，豚魚吉，利涉大川，利貞。

「序卦傳」說：「節而信之，故受之以中孚。」

「孚」本義是孵，孵卵不能延誤日期，有信的含義；「中孚」是心中誠信。這一卦，上下各有兩個陽爻，中間兩個陰爻，是中心空虛的形象；亦即虛心，心中誠信，所以稱作中孚卦。又，上下的中爻，亦即「二」與「五」，都是陽爻，陽爻充實，中心充實，也是中孚的象徵。「豚魚」，是指平民用豚及魚作祭品。「禮記」「王制」中說：「平民於春秋兩季，用豚與魚祭祀。」

身分低的平民，雖然簡單的用豚與魚作祭品，但心中誠信，仍然會被神嘉納賜福，所以吉祥。

這一卦的卦形，外實內空，是船的形象；而且上卦「巽」是木，下卦「兌」是澤，木在澤上，也象徵船；所以，用有利於渡過大河，比喻心中誠信，就可以冒險犯難。不過，必須以堅守正道爲先決條件。

彖曰：中孚，柔在內而剛得中。說而巽，孚，乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應乎天也。

中孚卦，以卦形來說，柔爻在中央，上下卦都是剛爻在中位。又，上卦「巽」是謙遜，下卦「兌」是喜悅，在上者謙遜，在下者悅服，所以說誠信，這樣才能教化國家；因爲孚的本義是解，有化的含義。豚魚吉祥；是說祭祀應誠信，雖然僅能做到以豚魚祭祀的貧乏程度，但仍能被神嘉納。有利於涉過大川；是說上卦「巽」是木，下卦「兌」是澤，有乘木船渡水的形象；以整體的卦形來說，也是中間空虛的船的形象。心中誠信，堅守正道有利；這樣才能符合天的法則，因爲天的德性，就是誠信與堅貞。

象曰：澤上有風，中孚；君子以議獄緩死。

這一卦，上卦「巽」是風，下卦「兌」是澤，澤上有風吹起，水虛心承受，任何地方都可到

連，象徵心中誠信，可遍及一切。君子應當效法這一精神，以心中誠信，來審判訴訟；判處死刑的人，也應當儘可能給以減刑。因爲下卦「兌」是說，所以說議獄；上卦「巽」是風，風緩和；下卦「兌」是澤，與恩澤相通；所以說緩死。

初九：虞吉，有他不燕。

象曰：初九虞吉，志未變也。

中孚卦的「爻辭」，除了「九五」以外，都不含卦名；因而，與主題缺乏關連。「虞」是度，付度、推測的意思。「燕」與安相同，如「禮記」篇名中的「仲尼燕居」就是安居的意思。「初九」是這一卦的開始，雖然是誠信的卦，但開始卻不可輕信，必須付度對方，是否可信，才能相信，這樣才會吉祥。不過，一旦相信，就應當堅信到底，如果再有疑惑，反而使自己不能心安。相信的對象，指「六四」，因爲「初九」與「六四」相應，看起來應當毫不考慮的相信；然而，任何事情，開始都必須慎重，不能說相應就立即相信。

象傳說：「初九」所以吉祥，因爲誠信的初衷，並沒有改變。

這一爻，說明開始應當慎重；一旦相信，就不可再疑慮。

九二：鳴鶴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾靡之。

象曰：其子和之，中心願也。

這是衆多「爻辭」中最美的句子。「陰」是日蔭，「靡」是分散的意思。「九二」與「九五」，在內外卦得中，陽剛充實，象徵心中誠信，雖然遠離，但仍能相互呼應。就像鶴在陰暗處鳴叫，看不到遠處，小鶴也會應和。因為「九二」的位置低，所以說陰。「象傳」說：這是心中的願望，能相互溝通的緣故。「爵」是酒杯，「好爵」指「九二」在下卦得中。自己有好酒，願意與你同杯共享；也比喻彼此的誠意能夠溝通。

「繫辭傳」引用這一「爻辭」說：「君子在家裏說的話，如果是好的，在千里之外，也會響應，更何況在近處呢？君子在家裏說的話，如果不好，在千里之外，也會違背，更何況在近處呢？話由自己的口中說出，被衆人聽到；行爲在近處發生，被遠處看到；言行對君子來說，像門的樞，弩的機，一旦發動，榮譽還是羞辱，就已經決定。言行對君子來說，足以使天地動搖，能夠不慎重嗎？」正因為言行必須慎重，所以用「鳴鶴」、「好爵」來比擬。

這一爻，說明誠信必須能夠溝通，引起共鳴，始能發揮作用。

六三：得敵，或鼓或罷，或泣或歌。

象曰：或鼓或罷，位不當也。

「六三」陰爻在陽位，有盲目衝進的傾向。可是，前面有「六四」阻擋，同性相斥；「六

「三」雖然與「上九」相應，但「六四」也與「初九」相應，勢均力敵，不可能親近；因而敵對。「六三」想要擊鼓進攻，又停止後退；忽然悲泣，又歡喜高歌；完全是不知所措的模樣。

「象傳」說：因為「六三」陰爻陽位不正，地位不當，而「六四」則陰爻陰位得正。所以，「六三」沒有戰勝的可能，卻又滿懷敵意，以致不知如何是好。這一爻，說明誠信必須堅定不移，否則不知所措。

六四：月幾望，馬匹亡，无咎。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

「望」是滿月，「匹」是兩頭馬。「六四」陰爻陰位得正，最接近「五」的君位，是地位最高的大臣；所以，用幾乎已是滿月來比喻。「六四」與「初九」相應，就像一對馬；然而，「六四」卻與同類的「初九」斷絕，要向上順從「九五」，一對馬，失去了匹配。亦即「象傳」的解釋，應斷絕無能的夥伴，追隨偉大的人物，才會沒有災難。

這一爻，說明誠信應選擇對象。

九五：有孚攣如，无咎。

象曰：有孚攣如，位正當也。

「舉如」是相互携手。「九五」在上卦得中，陽剛充實，具備心中誠信的「中孚」德性，又在尊位，成爲這一卦的主體。在下方，又有同樣具備中孚德性的「九二」，成爲携手並肩的同志。正如「象傳」所說，地位正當，所以無咎。

這一爻，說明彼此誠信，才能相得益彰。

上九：翰音登于天，貞凶。

象曰：翰音登于天，何可長也。

「翰音」是鷄，『禮記』「曲禮」中說：「祭祀用的鷄，稱作翰音。」「翰」是天鷄，即錦鷄，羽毛長又強的鷄，又有高的意思。鷄的鳴聲，可以高達天上，但鷄卻在地下，聲音高而與實體不在一起，以致名實不符。這一卦是信，鷄每天按時啼晨，不誤時，所以用來比喻信。再由卦形來看，上卦「巽」也是鷄的象徵。

「上九」陽剛，並非心中沒有誠信，但已經到達信卦的極點，未免自信過度，不服從君位的「九五」，孤高自鳴得意。就像鷄不能高飛，卻要登天，不久就墜落到地上。鷄能夠長鳴，聲音響亮，到達天上，但本身卻仍然留在地下；這是說，心術雖然純正，但卻正如孟子所說的，匹夫匹婦將自己推落在水溝中，自做自受，就不可原諒了。當然凶險，難以長久。

這一爻，說明不可因誠信就孤高閉塞了自己。

中孚卦，闡釋誠信的原則。誠信，爲立身處世的基本，一切道德的根源，可以縮短距離，溝通意志，促進和諧與團結，發揮教化的功能，更可以積極進取，冒險犯難。但也非毫無原則。應以純正爲先決條件，凡事開始謹慎，事前慎重明辨，疑惑就不應信任，信任就不可懷疑，否則必然猶豫不定，不知所措。因而，誠信的對象，並非毫無選擇，必須彼此的意志，能夠溝通，互相能夠引起共鳴，彼此誠信，才能發揮誠信的功用。更應知虛心爲誠信的根本，自以爲誠信，過度自信，反而孤高剛愎，脫離羣衆，造成失敗。

小過

小的過度

艮下
震上

小過，亨，利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。

這一卦，與中孚卦的陰陽相反，彼此是「錯卦」，過度因為自信，自信容易過度，相互交錯。「序卦傳」說：「有其信者必行之，故受之以小過。」亦即，行動就難免會過度。

這一卦，有四個陰爻，二個陽爻，是陰過度的形象；陽大陰小，所以是「小過」。一說，小過是陰爻錯過，不能相遇，不是過度的意思；相反的，「爻辭」中有通過的意思，而「大象」則明白的解釋成過度。總之，「過」這個字，兼有經過、過度兩種含義。

這一卦，是陰爻過度，本身有亨通的含意；但必須固守正道，對小事可以，大事則不可以過度。又，這一卦的卦形，中間的二個陽爻，是鳥身，上下的陰爻，是翅膀，與鳥飛的形象相似；而且，前一卦的「中孚」，是孵化的意思，這一卦的鳥，已經孵化。就像鳥飛過，祇留下叫的聲音，不會發生作用；又像鳥不宜往上飛，要往下飛，才能找到棲息的地方。亦即，在小有過度的時刻，不可以好高騖遠，應當務實，才會大吉大利。

彖曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉；上逆而下順也。

「小過」，是說小事可以亨通。亦即，陰爻通過，可以達到願望，所以亨通。但要想通過，必須堅守正道，行動能夠因應適當的時機，才能有利。這一卦，上下卦都是柔爻在中位，所以小事吉利。又因為兩個剛爻，「九四」不正，「九三」不中；所以，大事不可以。這一卦，又有飛鳥的形象，飛鳥只留下聲音，不能發生作用。更不宜向上飛，應當往下飛；因為往上飛，逆行困難，由上而下，則順當，所以大吉。亦即，在行為小有過度時，朝向積極方向，會有危險，在消極方向，才能順利。

象曰：山上有雷，小過；君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

這一卦，下卦「艮」是山，上卦「震」是雷，在山上有雷，雷聲必然過小；所以，是小有過度的形象。君子應當效法這一精神，行動應稍過於恭順，服喪應稍過於哀傷，用度應稍過於儉約。亦即，在消極行為方面，應當克己，但也不可以過分。『論語』「爲政」中說：「恭近於禮，遠恥辱也。」「八佾」中說：「禮，與其奢也，寧儉；喪，與其易也，寧戚。」此處的「易」，是著重形式的意思，都與這一「象傳」的觀點一致。

初六：飛鳥以凶。

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

小過卦的卦形像鳥，所以用飛鳥比擬。「初六」陰柔，與上卦的「九四」相應，因而一心想飛；但好高騖遠，不知收斂，當然凶險。所以「象傳」說：無可奈何，不可救藥。

六二：過其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；无咎。

象曰：不及其君，臣不可過也。

「祖」是祖父，「妣」是祖母。五位如果是陽爻，就相當於祖父、君；如果是陰爻，就相當

於祖母、臣。「二」與「五」相應，「六二」，因而順利昇進，但應當相應的五位，卻不是陽爻，而是陰爻，所以說，錯過了祖父，遇到祖母；不能到達君王面前，遇到了臣。然而，雖然沒有遇到所期望的應援，但仍然可以得到協助，所以無咎。

「象傳」說：與「二」相應的，本來是「五」，雖然是不相應的陰爻，但也不可以錯過。這一爻，說明在消極方面，稍為過度，雖然不能發揮積極的功用，但仍然有益。

九三：弗過防之，從或戕之，凶。

象曰：從或戕之，凶如何也。

「戕」是殺害，『左傳』宣公十八年的記事中說：「本國的臣殺害君，稱作弑；他國的人殺害君，稱作戕。」

「九三」陽剛得正，是剛直的君子，所以勇往直前。但與「九三」相應的「上六」，卻是陰柔的小人，如果「九三」謹慎不過分，就可以防止；如果屈從，就有被殺害的危險。所以「象傳」說：這是如何的凶險。

這一爻，強調過與欵的分際，應當明辨。

九四：无咎，弗過遇之。往厲必戒，勿用永貞。

象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

「九四」剛爻柔位，剛而兼柔，不會逞強，所以無咎。「九四」與「初六」相應，「初六」是陰柔小人，一心想僥倖高昇；但「九四」剛柔並濟，不會過分，雖然相遇，仍然可以相安無事。如果疾惡如仇，要積極的扼阻，就有危險，不可不警惕；更不可永遠固執自己的正義，應當因應狀況，知道變通。

「象傳」說：「九四」處在與「初六」相應的不當地位，不能不相遇；但「九四」剛爻陰位，不會用強，如果是陰爻陰位，也許就會處置過當。但採取積極的態度，會有危險，必須戒惕；因為「初六」是小人，最後不可能長久，不必操之過急。

這一爻說明剛與柔、過與欽，必須因應變通，不可固執。

六五：密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

象曰：密雲不雨，已上也。

「弋」是帶繩的箭，射出後可以拉回。「密雲不雨，自我西郊」，在小畜卦中也有同樣的句子。「六五」在君位，但陰爻力弱，心有餘而力不足，無力從事積極的事業，所以說密雲不雨。雲屬於陰，西是陰的方位，「六五」陰爻陰位，因而用「密雲」、「西郊」比喻。於是，這一君

王，拿着繩箭，鑽進穴中，將與其相應的「六二」捉來，輔佐自己。穴屬於陰，「六二」是陰爻，所以說在穴。這一爻，雖然沒有占斷吉凶，但「六五」與「六二」兩個陰爻在一起，明顯的不足以成大事。

「象傳」說：已經過高了。陽下降，陰上昇，陰陽交合，才會落雨；但「六五」陰過高，不能與陽相遇，所以不雨。

這一爻，告誡過度強求不足以成大事。

上六：弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。

象曰：弗遇過之，已亢也。

「離」與「亢」相同。「災」是天災，「眚」是人禍。「亢」是高亢。「上六」是陰柔的小人，也是這一陰過盛的極點，沒有遇到任何阻擋，以致飛昇過度，終於觸及法網；就像鳥飛到天上，沒有安身的地方，遭到被射殺的凶險。「上」與「初」爻相當於鳥的翼，所以是用飛鳥比喻。因而，說是天災，實際上卻是自找的人禍。

「象傳」說：這是小人昇得過高，已經到盡頭的緣故。

這一爻，告誡極端過度，必然招致災禍。

小過卦，闡釋過與欽的道理。信心十足，必然會有行動；行動，就難免過度；但過度與收欽的分際，必須明辨。在消極方面，對自己要求稍爲過度，有益無害；然而，在積極方面，則不可過度，好高騖遠，自不量力，甚至招致殺身之禍。因而，過與欽、剛與柔，應知因應時機，適當節制，變通運用，即或是正義，也不可過度固執，以致處置過當，反而造成傷害。過度不足以成大事，極端過度，將爲自己招致災禍。

既濟

完成

離下
坎上

既濟，亨，小利貞，初吉終亂。

「序卦傳」說：「有過物者必濟，故受之以既濟。」「濟」是渡河，有成的含義；「既濟」即既成，已經成功的意思。能夠超越一切，必然成功。

由卦形來看，這一卦，陽爻都在奇數位置，陰爻都在偶數位置，全部得正，形象最完整，象徵成功，稱作既濟卦。然而，造物的微妙，正在於此，陰陽錯綜複雜，才能產生變化，生生不息；過於完整，反而僵化，以致喪失積極奮發的活力，不能再有大的作為，祇有小事，勉強還能

亨通。凡事在成功之後，跟着來的，必然是頹廢鬆懈，趨向沒落；因而，必須堅守正道，繼續奮發努力，才能有利。當成功來臨，在極端興奮中一切顯得吉祥；然而，物極必反，終久又將陷入混亂，以告誠守成的艱難。

這一卦的「卦辭」，並不吉祥，以下六爻的占斷，也都有警惕的語氣。宇宙間一切最美滿的事物，也愈隱藏着危機；由這一卦，就可以看出「易經」含義的深長。

彖曰：既濟亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。

既經成功，亨通；是說小事可以亨通，不可能再有大的作為。堅守正道有利；因為這一卦的剛柔各爻，都得正；但位置正當，反而僵化，缺乏變通，必須一本初衷，堅守正道，繼續奮發努力，才會有利。開始吉祥；由於「六二」柔爻，在下卦得中，能夠安分，成功而不自滿的緣故。終止又會陷入混亂；是說剛爻柔爻始終停止在正位，使變化法則，失去彈性，達到極限，由於保守，趨向衰敗。

象曰：水在火上，既濟；君子以思患而豫防之。

這一卦，下卦「離」是火，上卦「坎」是水，有火有水，象徵烹飪已經完成。然而，水在火

的上方，也有使火熄滅的弊端。君子應當效法這一精神，凡事在完成當初，就應當考慮到接踵而來的弊端，事前加以預防。

初九：曳其輪，濡其尾，无咎。

象曰：曳其輪，義无咎也。

「濟」是渡河的意思；這一卦，也就以這一含義發揮。「孟子」「離婁下」中也曾提到，鄭國的子產，用他的車使人渡河。在後面拖住車輪，車就不能任意前進，可以控制；狐狸渡河，翹起尾巴，也會打濕，必須當心；因而，在渡河當初，就應當慎重思考，適當的節制，才能無咎。「初九」在這一卦的最下方，所以，相當於車輪、狐尾。

這一爻，說明當成功之後，更應當慎重，想到一切可能的後果，預先適當的防止。

六二：婦喪其茀，勿逐，七日得。

象曰：七日得，以中道也。

「茀」也寫作翬，婦女的首飾。「六二」中正，是下卦「離」光明的主爻，又與上卦「九五」陽剛中正的君位相應，應當有出人頭地的機會。然而，「九五」的君王，正當功成名就，躊

躊躇滿志的時刻，並不急欲尋求在野的遺賢，以致「六二」懷才不遇，就像婦女遺失了首飾，不能打扮，顯露才華。不過，也不必積極去尋找，過了七日，遺失的首飾就會出現；時機就會到來。爲什麼說七日？因爲一卦由六爻構成，一爻代表一日，「六二」在經過一巡之後的第七日的位置。「象傳」說：「六二」在下卦中位，能夠實踐中庸之道，雖然失去重要的機會，仍然可以得到。

這一爻，說明成功之後，適當節制，也許會有一時的損失，但結果將更圓滿。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

象曰：三年克之，憊也。

「高宗」是殷代中興的英明帝王，名武丁。「鬼方」是殷代邊疆的異民族。根據在河南殷都廢墟出土的卜辭，高宗時代，曾經與苦方、土方等國，發生戰爭；也說鬼方就是苦方；一說是後來的匈奴。

從前殷高宗討伐鬼方，經過三年的苦戰，才得以戰勝，但對有戰功的小人，祇給以重賞，不予重用。「九三」剛爻剛位，非常剛強，所以用高宗比喻。「象傳」說：三年才戰勝，當然疲憊不堪，以警惕不可輕率用兵。

這一爻，再強調有功的小人絕對不可以使其在政治上形成勢力。

六四：繻有衣袽，終日戒。

象曰：終日戒，有所疑也。

一說「繻」是棉衣，「袽」是破衣，經過前一爻的長期戰爭，衣服已經破爛。一說，在應當穿棉衣的季節，沒有棉衣，祇好穿破衣。不過，這一卦是「濟」，是以渡河發揮；一說，「繻」是濡的錯字，船漏要用破布堵塞，「六四」正在渡河，爲防止漏水，事先準備破布，並且整天嚴密戒備，前後才能連貫。

「六四」柔爻柔位，具備凡事細心，設想周到的性格，正如「大象」說的，思患能夠預防。這樣雖然不一定吉祥，但事先預防，可使之使災禍發生的可能性減低。在這一卦中，醞釀着危機，能夠做到這一地步，已經不容易。

「象傳」說：在既濟的時刻，應當經常疑懼災禍的來臨，必須終日戒備，以策安全。這一爻，告誡成功不可自滿，更應當戒慎恐懼，時刻戒備。

九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也；實受其福，吉大來也。

「禴祭」是夏祭，五穀還沒有豐收，祭祀簡單。東是陽的方位，「九五」在東方；西是陰的

方位，「六二」在西方。「九五」在這一卦的君位，事業既成，天下太平，已經看不出進步，甚至越過巔峯狀態，正趨向沒落，當然不如剛出頭的「六二」，奮發有爲。所以，用東鄰殺牛，舉行盛大的祭祀，反而不如西鄰虔誠的簡單祭祀，得到神的降福。

一說，這一爻是指東方的殷紂王，殘暴無道，不如西方小國的西伯，深得民心。「繫辭傳」中也說：「『易』的興起，不是正當殷代末世，周國的德政隆盛的時期嗎？不是正當文王與紂王之間，發生事端的時期嗎？」

「象傳」則作吉凶兩面的解釋；當功成名就的時刻，仍應一本創業時的初衷，繼續奮發努力，吉祥才能大來，否則就要沒落了。

這一爻，說明成功不可自滿，應當一本初衷，繼續奮發努力，才能保全既有的成就。

上六：濡其首，厲。

象曰：濡其首厲，何可久也。

「上六」在最上位，相當狐狸的頭。這一卦「坎」是水，「上六」在水的最上方，是頭浸到水的形象。「上六」陰弱，冒險渡河，就像狐狸渡河，頭浸到水，當然凶多吉少。所以「象傳」說，這樣怎麼能長久呢？

這一爻，說明不可被成功冲昏了頭，盲目衝進，招致危險。

這一卦，名稱是「既濟」，已經功成名就，但占斷卻不吉祥；「易經」的含意，極為深長。成功，確實是令人興奮的時刻；然而，物極必反的法則性，卻難以違背；創業固然艱難，守成更加不易。當創業時期，朝氣蓬勃，人人奮發有爲，可是，一旦成功，就會驕縱得意忘形，滿足現狀，以致喜氣沈沈，不可能再有大的作爲；終於，內憂外患，接踵而來，導致混亂，土崩瓦解。大自然的奧秘，就在於錯綜複雜，推演變化於無窮，始能生生不息。極度完成，變化法則就失去彈性，反而僵化，喪失積極奮發向前的活力，趨向沒落。所以，一切最美好事物，愈潛伏着極大的危機。

盛極必衰，爲必然現象，無可避免，唯有堅守正直，繼續不斷向前，始能減緩減少由盈而虧所造成的損害，應當思患而防止於未然，高瞻遠矚，不可計較一時得失，適度節制，而不妄動。不可被表面的盛大迷失，必須重視實質的健全，時刻提高警覺，戒慎恐懼，防微杜漸。小人爲一切禍害的根源，必須嚴厲排斥，不可使其形成勢力，尾大不掉。更不可驕縱，過度自信，盲目突進，造成不可挽救的嚴重後果，加速崩潰。然而，盛極必衰，這一切的努力，必然非常艱難。

未濟

未完成

坎下
離上

未濟，亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

未濟卦，與既濟卦是形爻上下相反的「綜卦」，也是陰陽完全相反的「錯卦」，虧而盈，滿而損，完成爲未完成的終結；同時，也是另一次未完成的開始；既與未，相互交錯作用。「序卦傳」說：「物不可窮也，故受之以未濟終焉。」。「既濟」是極度的完成；但一切事物，不可能就此終止，永遠美滿，必然繼續變化發展。所以，完成是另一未完成的開始，「易經」雖然到此終止，但宇宙森羅萬象，則永遠變化演進，無盡無窮。

這一卦，全部的爻都不正，意味着未完成。在形象上，極端惡劣，陰陽各爻，完全被分隔，與既濟卦同樣的，有小人得勢的衰敗現象。然而，正因為陰陽各爻都不在正當的位置，象徵變化正在醞釀中，使未來產生希望，「爻辭」也比既濟卦吉祥。

卦名未完成，意味着充滿發展的可能性，因而亨通。「汔」與迄同，幾乎的意思。小狐渡河，在幾乎已經渡過的關鍵時刻，打濕了尾巴；亦即，這一卦是在成功與未成功的邊緣，還不能判斷到底是吉是凶。

彖曰：未濟，亨；柔得中也。小狐汔濟，未出也。濡其尾，无攸利；不續終也。雖不當位，剛柔應也。

未完成所以說亨通；因為「六五」柔爻在上卦中位，能夠實踐中庸的道理。小狐幾乎完成渡河；但因為「九二」在下卦「坎」的正中央，「坎」卦是水、險，尚未脫離水，所以危險。尾巴打濕，沒有利益；是說小狐的頭，雖然到達彼岸，但尾巴仍然拖在水中，還沒有完全登岸。

象曰：火在水上，未濟；君子以慎辨物居方。

這一卦，陰陽各爻雖然位置都不當；然而，卻都剛柔相應，依然充滿希望。這一卦，上卦「離」是火，下卦「坎」是水，火向上燃燒，水往下流，背道而馳，象徵未完成；然而，火與水

的行動方向，並沒有違背本質。君子應當效法這一精神，慎重的應由本質辨別事物，使其各在與本質相合的適當場所；亦即「繫辭傳」所說的，要使「物以羣分，方以類聚」。

初六：濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知極也。

這一卦，「初」與「二」的「爻辭」，與既濟卦「初九」的用語相同。「初六」在最下方，相當狐的尾，陰柔無力，又正當未濟卦的開始，難以渡河，以致打濕尾巴，沒有成功。

「象傳」說：這是不知道自己力量的極限，自不量力，招來羞辱。

這一爻，說明在成功最後的關鍵時刻，更應當量力，不可行動過當。

九二：曳其輪，貞吉。

象曰：九二貞吉，中以行正也。

大體上，這一卦是指天下尚未平定，正面臨成功前夕最艱苦的時期。在君位的「六五」，陰柔無力，惟一所能仰賴的，是相應的「九二」。「九二」剛爻在柔位，於下卦得中，恭順中庸，能夠克制自己，就像渡河的拖住車輛，不會逞強，這樣堅守正道，當然吉祥。

「九二」剛爻柔位，本來不正，但得中；「中」比「正」重要，所以「彖傳」說：「因爲得中，能夠行正。」

這一爻，說明在成功的最後關鍵時刻，自我節制的重要。

六三：未濟，征凶，利涉大川。

象曰：未濟征凶，位不當也。

「征凶」與「利涉大川」，相互矛盾，好像遺漏一個不字。不過，下卦「坎」是險，「六三」在險的最上方，是即將脫離危險的形象。然而「六三」柔弱，位置不中不正，在這一時刻，積極行動當然不利。可是，當此即將脫離危險的重要時刻，充分考慮不利的條件，經過慎重周詳的策畫，斷然冒險反而能夠突破困境，找到出路，因而有利；這樣也解釋得通。

又，下卦「坎」是水，所以用利涉大川，比喻冒險犯難。

這一爻，說明在成功最後的關鍵時刻，應當慎重的斷然的冒險。

九四：貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大國。

象曰：貞吉悔亡，志行也。

「震」是動，「詩經」「時邁」中說：「薄言震之，」是振奮以威武行動的意思。「九四」

陽爻陰位不正，應當後悔，必須堅守正道，才能夠使後悔消失；然而，「九四」本身不正，想堅守正道，必然困難，所以必須奮起，將陽剛的本質發揮，長期堅持努力才行。就像振奮以威武討伐異民族，經過三年艱苦作戰，終於完成任務，得到國家的褒揚。

既濟與未濟卦中，都有伐異民族的語句，因為「濟」有平天下的含意。「象傳」說：這樣，原有的志向就能實行了。

這一爻的說明在成功最後的關鍵時刻，必須堅持，奮發努力。

六五：貞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

象曰：君子之光，其暉吉也。

「暉」與輝相同。「六五」陰爻陽位，雖然在君位，但不正。不過，本身是陰爻，中心空虛，在上卦的中位，又與下卦陽剛得中的「九二」相應，因而中庸，能夠、尋求有力的輔佐；由於作為正當，所以吉祥，使後悔消失。又，上卦「離」是明，「六五」在光明的中央，象徵具備君子的光輝德性，是一位明君，加以誠信，更吉上加吉。既濟卦，是初吉終亂；未濟卦，則有初亂終吉的趨勢。

這一爻，說明在成功最後的關鍵時刻，更應當明智、中庸、誠信、謙虛，以號召賢能，鞏固團結，而底於成。

上九：有孚于飲酒，无咎，濡其首，有孚失是。

象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

「飲酒」是自樂。上卦「離」是明，「上九」陽剛，所以賢明剛毅。「未濟」正當不安定的時期，「上九」更到達不安定的極點，但否極泰來，不久，既濟時期即將到來。不過，上位無位，「上九」本身並沒有力量，使既濟時期早日到來，也許在未濟中就沒沒而終。然而，「上九」賢明剛毅，並不因此而怨天尤人，依然滿懷信心，飲酒自樂，泰然自若，聽天由命，所以無咎。可是，如果失去節制，飲酒過度，頭都被酒打濕，縱然信心十足，也不正當了。

這一爻，說明應有盡人事，聽天命，成功不必在我的胸襟。

『易經』六十四卦、三百八十四爻，到此結束。然而，「變易」「簡易」「不易」的原理，則永遠進行；宇宙森羅萬象，依然在無盡無窮中變化演進。

成功，為極度的完成；但宇宙間的一切，不可能永遠圓滿，就此終止。始終在醞釀中，必然由虧而盈，由滿而損，反復循環，繼續演變發展於無窮，具備無限的潛力，使未來永遠充滿光明與希望，成為積極奮發的動力。

當成功與未成功的邊緣，更是危機四伏，最艱苦的關鍵時刻，成功與失敗，往往就在這一剎那間，突然到來。更應當堅守正道，把握中庸原則，剛柔並濟，不可掉以輕心；必須量力，適度

節制，不可逞強，不可行動過當，以致功虧一簣。相對的，在這一即將突破重重險阻，關係成敗的重要時刻，也必須在慎重判斷，充分策畫下，斷然冒險，才能打開成功之門。明智、誠信、正當、中庸、謙虛，號召賢能，鞏固團結，振奮士氣，集中意志與力量，為成功的必備條件；更必須有長期艱苦奮鬥的堅定信念，與成功不必在我的恢宏胸襟，才能坦然冷靜肆應，貫徹始終，以底於成。

未濟卦的「上九」，正當未成功的終極，一面飲酒，一面眺望或許即將到來的成功，心中必然也在思索，一切又將返回起點，一切又將重新開始了！

繫辭上傳

「繫辭傳」一名「大傳」，是「易經」的整體概論，闡釋「易經」的哲學意義，使「易經」不僅止於占卜，進而提昇為高度的哲學理論，在中國哲學史上，是一篇非常重要的論文。

「繫辭」本來是指「繫」在卦、爻後面的「卦辭」「爻辭」；但在此處，則是「繫」在「易經」整體後面的「辭」。據說，這是孔子的著述，分為上下兩篇。一說：上篇解說「無」，下篇解說由「無」到「有」的微妙境界；又說：上篇解說「易經」的大理，下篇解說「易經」的小理。不過，由內容來看，似乎有些牽強。

又，原文僅分為上下兩篇，沒有分章。古來的注釋家們，依含義分成若干章，但分章的方式並不一致。在此，依照朱子「易本義」的分章方法。

第一章

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。

『繫辭傳』首先莊重的闡揚，『易經』的著作，是以宇宙的構造形象為依據。宇宙創始萬物，宇宙的自然法則，同時，也是萬物的行為規範。在形象上，天在上尊貴，地在下卑賤，乾卦象徵天，坤卦象徵地，就由此決定。天地之間，萬物由卑下到高大，雜然並陳，這一自然序列，形成貴賤不同的地位，卦中六爻的位置，也依貴賤不同的地位而排列。宇宙運行，動靜有一定的常態，動則剛毅，靜則柔和；因而，以剛與柔兩個簡單的符號，代表這兩種斷然不同的作用。宇宙萬物的性向不同；因而，同類聚合，自然形成分離的羣體，彼此利害的調和與衝突，產生吉凶的現象；因而有了吉與凶的占斷。宇宙在天上，呈現日月星辰、晝夜、以及季節氣候等現象；在地上，形成山河、動植物等各種形體，產生錯綜複雜的變化；而卦與爻的變易作用，也由此出現。

是故，剛柔相摩，八卦相盪。

因而，剛與柔這兩種作用，相互交錯摩擦；八卦象徵的天、地、風、雨、雷、電、山、海，這八種自然現象，也相互鼓動推盪；產生宇宙萬物的變易，演變成六十四卦。

鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。

於是，以雷霆鼓動，以風雨滋潤，隨着日月運行，寒暑季節的循環，代表天的功能的「乾」，成爲男性的象徵，代表地的功能的「坤」，成爲女性的象徵。

乾知大始，坤作成物。

天與地，亦即「乾」與「坤」，爲創始萬物的原源。「乾」的功能，在於職掌偉大的創始；「坤」的功能，在於繼承「乾」的創始，完成有形的生命。

乾以易知，坤以簡能。

「乾」的功能，是自發的，無休止的，沒有阻礙的；因而，容易的就能達成創始的使命。「坤」的功能，是被動的，靜止的，順從着「乾」，就能簡易的作成萬物。「乾」的功能，是自發的行爲，所以稱作「知」；「坤」的功能，在結果，所以說是「能」。

易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親則可久，有功則可大。可久則賢人之德，可大則賢人之業。

容易，就便於了解；簡易，就便於遵行。容易了解，就會使人親近；容易遵行，就能夠見到功效。有人親近，就能夠保持長久；見到功效，就能夠壯大。能夠保持長久，這是有才能的人的知慧；能夠壯大，這是有才能的人的事業。

易簡，而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣。

了解容易與簡易的原理，就已經領悟天下一切事物的道理。領悟天下一切事物的道理，就能在天與地的中間，確立人的地位，與天地並立了。

以上第一章，由宇宙構造，述敘「易經」的著作過程、天與地的功能、以及人與天地並立的道理。由這一章中，就可以看出，「易」這一名稱的「簡易」、「不易」的含義了。

第二章

聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。

「聖人」指伏羲、周文王與周公，他們觀察宇宙萬物的現象，設定卦爻，並將卦爻顯示的象徵，於卦爻之下，附記說明的文辭，使人了解未來的吉凶趨勢；並以剛與柔相互推演，產生變化。

是故，吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。

所以，『易經』的作者，觀察卦爻顯示的象徵，各別附記說明吉、凶、悔、吝的「繫辭」。吉與凶，是成功與失敗的象徵。悔與吝，是憂愁與顧慮的象徵。卦爻的變化，是前進與後退的象徵。剛與柔，是日以繼夜的動與靜的象徵。六爻的變動，顯示天的災變與祥瑞，地的險阻與平坦，與人的善與惡的道理。天、地、人三者，稱作「三極」。

是故，君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。是故，君子居則觀其象，而玩其辭；動則觀其變，而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

所以，君子平時立身處世，應當遵循而能心安理得的原則，即爲卦爻所顯示的消長盈虧的變化順序；則盈滿時不會驕傲自滿，虧損時不會沮喪頹廢，而能聽其自然，處之泰然。君子平時反復玩味樂趣無窮的，是各爻所附的「爻辭」；則吉祥時不會亂了心志，凶險時不會慌張怨恨，而能冷靜鎮定，從容肆應。所以，君子平時觀察卦爻的象徵，玩味所附的文辭；行動時，觀察卦爻的變化，玩味吉凶的占斷；就能把握動靜進退的原則，必然就可得到天的保佑，吉祥而無往不利。

以上第二章，說明『易經』的著作意圖，與學習『易經』的方法。

第三章

彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。

「彖辭」亦即「卦辭」，說明卦整體的象徵。「爻辭」說明事物的微妙變化。「吉」與「凶」，說明事物的善惡。「悔」與「吝」說明事物有小的偏失。「无咎」說明能夠圓滿的補救過失，得以避免災禍。

是故，列貴賤者，存乎位。齊小大者，存乎卦。辯吉凶者，存乎辭。憂悔吝者，存乎介。震无咎者，存乎悔。是故，卦有大小，辭有險易。辭也者，各指其所之。

所以，貴或賤，依六爻的位置而定。陽大陰小，各有應當的位置，由卦的構成形象中，就可以了解。吉凶的辨別，可由「卦辭」「爻辭」的文字中尋求。憂慮會有「悔」與「吝」發生時，就應當於善惡義利的微妙處，謹慎分辨。戒懼能夠「无咎」，這是由於悔過，得以補救的緣故。所以，卦所象徵的事理，有大有小，「卦辭」「爻辭」的含義，有險有易；總之，「卦辭」「爻辭」都在指示各卦爻的變化趨向。

以上第三章，說明「卦辭」「爻辭」的凡例。

第四章

易與天地準，故能彌綸天地之道。

『易經』是以天地的道理爲準則；所以，能夠將天地間的一切道理，圓滿的包容在內，並且使其條理化。

這是第四章的大前提，以下作進一步的說明。

仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。精氣爲物，游魂爲變，是故知鬼神之情狀。

『易經』闡釋陰陽變化，而幽明、死生、鬼神，無不屬於陰陽變化；因而，『易經』能夠解明其中的神秘。

『易經』的道理，抬頭可用來觀察天文，低頭可用來觀察地理，由天地明暗、方向、高低的變化中，就可以了解光明與黑暗的道理。由追溯萬物的開始，回顧萬物的終了中，就可以了解死生的問題。精神與形體結合，成爲生物；精神游離於形體之外，產生變異；由這一精神與形體的

離合作用中，就可以了解鬼神的實際情況。

與天地相似，故不違。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。

『易經』的道理，與天地類似；因而，吉凶善惡的判斷，不會違背。『易經』的智慧，遍及萬物，其道理足以救濟天下；因而，能夠致用而不會逾越。『易經』的變化，普遍沒有常則，又整然有序，不流於放縱；所啓示的，是天的法則，自然變化過程中的機運；樂於接受天的法則，就能知道命運演變的必然性，而能坦然承受，不會憂愁。『易經』所教導的，是效法天的大公無私，克制私欲，安於各自的處境，敦厚仁愛的本性，而能博愛萬物。

範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。

天地造化，像熔爐中的鐵，滔滔不絕，『易經』像鑄造的模型，使其不超出範圍，並委曲成全萬物，而沒有遺漏。『易經』通曉幽明、死生、鬼神的變化，知道其中的神秘；因而，神的作用，無所不在，『易經』的變化，也沒有一定的形式。

以上第四章，說明『易經』符合天地的偉大，具備天地的智慧與仁德。

第五章

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。

宇宙間的一切現象變化，無不是相互對應的陰與陽的作用。例如：天與地、明與暗、剛與柔、強與弱、男與女等，有陰必有陽，有陽必有陰，界限明確，但必須相互會合，才能成立。在陰陽交錯往來中，陰退陽進，陽隱陰顯，多少雖然不一致，但必然交互作用，相反相成，循環不已。這一陰一陽的交互作用，就是天的法則，也就是『易經』的道理。繼承天的法則，就是善良；使天的法則具象化，則是天賦的人性；亦即，天道存在於人性中，人性絕對善良。

儒家由孟子開始，主張性善說；但這一段文字，卻比孟子更上一層，提出了形而上學的性善說。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣！

人的見識，往往以偏概全。仁愛的人看到天道，說是仁；聰明的人看到天道，說是智；而一般人在日常生活中經常應用天道，卻毫無所知。因而，君子所走的道路，知道的人就太少了！

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉！

天道，以仁愛的面貌顯現，使其恩澤普施於天下萬物；但卻將其不可思議的功能，隱藏於效用中，不使人知道。天道鼓動萬物，賦予生機，其造化的功德，完全出於無心，而不自覺；聖人也參與萬物的養育教化，但畢竟是人，就不能不憂慮了。由此可見！天的盛大的德行與偉大的事業，可以說是至善至美了！

富有之謂大業，日新之謂盛德。

天擁有宇宙萬物，無比的富有，這就是偉大的事業；天造化萬物，日新又新，一刻也不休止，這就是盛大的德行。

生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。

由以上「盛德大業」的定義，將一陰一陽的變化法則具體化，成為『易經』的定義。『易經』以天地為準則，天地生生不息的功能，也就是『易經』變化無窮的功能。天地造化，完成各種現象的，就是「乾」，亦即天的功能；效法天的功能，進一步使其呈現具體形象

的，就是「坤」；亦即地的功能。將數字的功能，推演發揮到極致，能夠預知未來的，就是占卜。由占卜通曉事物的變化，採取適切的因應措施，就是事務。能夠運用陰陽變化莫測的道理，就是「易經」的神奇奧妙。

以上第五章，說明一陰一陽的變化法則，就是天道、人道，亦即「易經」的道理。

第六章

夫易，廣矣大矣！以言乎遠，則不禦；以言乎邇，則靜而正；以言乎天地之間，則備矣！

『易經』確實太廣太大了！其功能到達的範圍，以遠來說，則擴展到沒有止境的無限遠；以近來說，則完全靜止不動，端正而且明確；以天地之間來說，則存在於天地之間的森羅萬象，無不具備。

夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是

以廣生焉。

以『易經』中最重要的「乾」與「坤」，說明『易經』的廣大。「乾」亦即天的作用，靜止時專一，沒有其他；變動時，正直而不屈折；由此產生了偉大的宇宙。「坤」亦即地的作用，靜止時，包容地上的一切；變動時，則是開放的，承受一切而不拒絕；由此產生了廣大的萬物。

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

由「乾」產生天，由「坤」產生地，『易經』的廣大，與天地一致；因應變化，與四季循環類似；陰陽交替的規律性，與日月運行相當；容易、簡易的完美性，與天地至高無上的德行相配合。

以上第六章，闡釋『易經』的廣大。

第七章

子曰：「易其至矣乎！」夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效

天，卑法地，天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。

孔子說：「『易經』的道理，已經達到極致了！」『易經』本來是聖人用來提高自己的德行，擴大自己的事業的。提高德行，必須增進智慧；擴大事業，必須由謙卑的禮儀着手；崇高的智慧，應當效法高高在上的天；謙卑的禮儀，需要效法低而且廣的大地。天地的位置，既經設定，『易經』的道理，就可以在天地之間實行了。人性得自天賦，將這一天賦的人性，不斷的持續再持續，就進入了道義的門戶，這是完成德業的根本。

以上第七章，說明『易經』是人類道德的根源。

第八章

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜；是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮。繫辭焉，以斷其吉凶；是故謂之爻。

聖人看到天下萬物的繁雜，而要模擬天下萬物的容貌，以象徵萬物應有的形象；所以稱作

「象」。聖人看到天下萬物的變動，於錯綜複雜的變化中，觀察到融會貫通的道理，當作處理事物的常規，將此常規，用文字寫出，附在後面，以判斷吉凶，所以稱作「爻」。爻是效，是效法事物的變化的意思。

言天下之至賾，而不可惡也。言天下之至動，而不可亂也。擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

「象」所描繪的，是天下最繁雜的事物，但經過整理，不會使人厭煩。「爻」所敘述的，是天下最劇烈的變動，但在變動中，各有其規律性，不會使人混亂。「象」是經過模擬之後，再發表成爲言論；「爻」是經過議論之後，所做的變動；經過模擬與議論，「象」「爻」所象徵的變化，就能夠契合事物的變化。

「鳴鶴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾靡之。」子曰：「君子居其室，出其言，善則千里之外應之，況其邇者乎？居其室，出其言，不善則千里之外違之，況其邇者乎？言出乎身，加乎民；行發乎邇，見乎遠；言行君子之樞機，樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎。」

以下引用若干「爻辭」，以說明「象」「爻」經過擬議，契合萬物的變化。

中孚卦「九二」的「爻辭」：「鶴在日蔭鳴叫，小鶴應和；我有好酒，我與你同杯分享。」以象徵在冥冥中，一切都有感應。孔子引伸說：「君子在私室說的話，如果是好的言論，在千里之外，也會使人感動，產生共鳴，更何況近在身邊的人呢？相反的，如果是不正當的言論，在千里之外，也會引起人的反駁，更何況近在身邊的人呢？言論由自己口中發出，在民衆身上造成影響；行爲在近處發生，在遠處產生作用；言論與行爲，對君子來說，像是門的軸，弩箭的扳機，門軸與弩機，一旦發動，就已經主宰了榮譽或恥辱。君子的言論與行爲，足以動搖天地，怎麼能夠不謹慎呢？」

「同人，先號咷而後笑。」子曰：「君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金；同心之言，其臭如蘭。」

同人卦「九五」的「爻辭」：「與人合同，先號咷大哭，而後又大笑。」孔子引伸說：「君子所走的道路，或者入世，服務人羣；或者隱居，獨善其身；或者保持沈默；或者發表言論；看上去好像不同，實際上則完全一致。二人的意志相同，其鋒利足以切斷金屬；意志一致的言論，會像蘭花一般，氣味芬芳。」

「初六，藉用白茅，无咎。」子曰：「苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之

有？慎之至也。夫茅之爲物薄，而用可重也。慎斯術也以往，其无所失矣。」

大過卦「初六」的「爻辭」：「祭器的下面，鋪以白色的茅草，沒有過失。」孔子引伸說：「祭器本來可以放在地上，現在卻在下面鋪上潔淨的茅草，那裏會有過錯？這是極端的慎重。茅草雖然不是貴重的物品，但鋪在祭器的下面，功用就非常重要了。對重大事項，祇要像這樣小心謹慎的處理，就不會有失敗的情形了。」

「勞謙君子，有終吉。」子曰：「勞而不伐，有功而不德，厚之至也，語以其功下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。」

謙卦「九三」的「爻辭」：「勤勞而且謙遜的君子，終久會吉祥。」孔子引伸說：「勤勞而不自誇，有功績而不自滿，這是極其厚道，有功績仍然對人謙遜。德說盛大，禮說恭敬，謙遜就是致力於恭敬，以保存應有的地位。」

「亢龍有悔。」子曰：「貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。」

這一乾卦「上九」「爻辭」的說明，與乾卦「文言傳」的文字，完全相同，也許是重覆。

「不出戶庭，无咎。」子曰：「亂之所生也，則言語以爲階。君不密，則失臣；臣不密，則失身；幾事不密，則害成；是以君子慎密而不出也。」

節卦「初九」的「爻辭」：「不出門庭，不會有過失。」孔子引伸說：「所以發生變亂，言語是最初的階梯。君主言語不慎密，輕率的喋喋不休，就會失去有才能的臣子；臣子言語不慎密，就會多言招禍，喪失了生命；機密的大事不慎密，就會造成災害。所以，君子應言語慎密，不可以隨便發言。」

子曰：「作易者其知盜乎？易曰：『負且乘，致寇至。』負也者，小人之事也；乘也者，君子之器也；小人而乘君子之器，盜思奪之矣！上慢下暴，盜思伐之矣！慢藏誨盜，冶容誨淫，易曰：『負且乘，致寇至。』盜之招也。」

孔子說：『易經』的作者，難道知道強盜的動機嗎？解卦「六三」的「爻辭」：『背負財物的人卻乘坐車輻，以致招來強盜，』背負財物的人，身份低賤；乘坐的車輻，是高貴的人用的工具；身份低賤，而車輻高貴，與身份不相稱，當然強盜就要奪取了！就像君王傲慢，臣子橫暴，當然強盜就要侵犯了！財物不隱密收藏，是教唆偷竊；容貌妖冶，是教唆淫亂；『易經』說：『背負財務的人，卻乘坐車輻，以致招來強盜。』這是說強盜是自己招來的。」

以上第八章，說明「卦」與「爻」的效用。

第九章

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數，五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

這一段，說明占筮中所用的數字，是以天地為依據。數字在我國古代，並不認為祇是機械的、抽象的，而是有生命的，神秘的，象徵天地生生不息的活動。數字有奇數與偶數，奇數屬於陽，偶數屬於陰。天是陽，地是陰，以奇數的一、三、五、七、九代表天，偶數的二、四、六、八、十代表地，由一至十，象徵天地陰陽的自然現象。五個代表天的奇數，五個代表地的偶數，可以和諧的，各自以一個奇數與一個偶數，配合成五組，例如一與二、三與四、五與六、七與八、九與十；或一與六、二與七、三與八、四與九、五與十。代表天的奇數，合計為二十五；代表地的偶數，合計成三十；天地的數字，總計五十五，以這些數字，構成宇宙間各種變化的象徵，就能如同神鬼般，神奇的推算判斷未來了。

大衍之數五十，其用四十有九。分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏。五歲再閏，故再扚而後掛。

這一節，說明占筮的方法，宇宙大變化的推演數字，爲五十。關於五十的內容，說法各有不同，一說，爲十干、十二支、二十八宿；一說爲太極、兩儀、日月、四季、五行、十二月、二十四氣；一說，爲天五地十相乘；總之，是說占筮使用的五十根蓍草，是依據天地大變化的數據而來。在占筮時，實際祇用四十九根，有一根不用，象徵太極。將四十九根蓍草，任意分握於兩手，以象徵天地兩儀。從右手中取出一根，「掛」即挾在左手的小指中，象徵天、地、人三才。再將左右手中的蓍草，每四根一數，象徵四季。最後餘下的蓍草，挾在左右手無名指與中指，及中指與食指之間，以象徵閏月。農曆五年閏月兩次，在占筮中也分爲五個步驟，其中兩次有餘數。即第一步，由右手中取一根蓍草，挾在左手無名指與小指之間；第二步，將左手的蓍草，每四根一數；第三步，將數完餘下的一、二、三或四根，挾在左手無名指與中指中間；第四步，將右手的蓍草每四根一數；第五步，將數完餘下的一、二、三或四根，挾在左手中指與食指中間；然後再第二次占筮（參考「筮論」的「占筮方法」）。

乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。凡三百有六十，當期之日。

二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。

「策」爲推算時著草的根數。占筮時，由每四根一數的結果，得到乾爻「或坤爻」。乾「以九代表，每次數四根，乘以四爲三十六，全部六爻都是乾，再乘以六，即二百一十六。坤「以六代表，每次數四根，乘以四爲二十四，全部六爻都是坤，再乘以六，即一百四十四。合計爲三百六十，相當於一年的日數。『易經』上下篇，共有六十四卦，陰爻、陽爻各一百九十二，各乘以三十六與二十四，合計爲一萬一千五百二十，相當於萬物。

是故，四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

這一段，說明『易經』的變易。卦爻的第一變，經過四十九根著草，分成左右的第一營，取出一根，掛在左手小指中的第二營，四根一數的第三營；與餘下的不足四根或四根的第四營，這樣重複三次，亦即三變，得到一爻。再經過六爻共計十八變，得到一卦。卦由下方開始，一爻一爻的算出，經過九變，得到三畫的卦，也就是八卦，這是第一階段的小成果。再將八卦重疊引伸，得到六畫的六十四卦，附有「卦辭」「爻辭」，則天下事物的變化，已經盡在其中了。更進一步，將陰爻與陽爻互變，依類別推演擴大，即可做無限的應用，則天下可能發生的一切變化，就完全包括在內了。

顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。子曰：「知變化之道者，其知神

之所爲乎！」

『易經』的「卦辭」「爻辭」，指示人應當走的道路，使其明顯；『易經』的數字變化，教導使人的德行，與神相等。亦即，人的行爲，如果依循『易經』的理數實行，就能與神的決定相同。因而『易經』可與任何需求相應對，可以協助神的功能了。孔子感嘆的說：「了解『易經』的變化道理的人，豈不就能知道神的所做所爲了嗎！」

以上第九章，說明占筮方法的數字與應用的道理。

第十章

易有聖人之道四焉，以言者尙其辭，以動者尙其變，以制器者尙其象，以卜筮者尙其占。

『易經』中，包括四項聖人應用的方法。用來議論時，崇尙『易經』的文辭；用來行動時，崇尙『易經』的變化；用來製造器具時，崇尙『易經』的形象；用來卜筮時，崇尙『易經』的占

斷。

是以君子將有爲也，將有行也，問焉而以言，其受命也如響，无有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此。

所以，當君子將有所作爲，有所行動時，向『易經』探問，就會依所問的，給以回響，不論遠近、隱微、深沉，都能得知未來事物的變化。如果不是天下最精微的道理，又怎能如此呢！

參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文；極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此！

「參伍」是交互參考的意思，在此處，指陰陽爻相互置換，由此發生的變化。將數字交錯綜合，了解其中的變化，就可以完成說明天地變化的文辭；究極數字的變化，就可以決定天地變化的形象。如果不是天下最奧妙的變化，又怎能如此呢！

易无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此。

「易經」本身，沒有思考，沒有作爲，寂靜沒有行動；但祇要能夠感應，就能貫通天下一切的道理。如果不是天下最神奇的道理，又怎能如此呢！

由這一段「無思」「無爲」「寂然不動」的說法，可見受老子「無」與「靜」哲學的影響。

夫易，聖人之所以極深而研幾也。惟深也，故能通天下之志；惟幾也，故能成天下之務；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰：「易有聖人之道四焉」者，此之謂也。

「易經」聖人用來究極事理的深奧，研判事機的微妙。由於究極事理的深奧，所以能貫通天下人的心志；由於研判事機的微妙，所以能成就天下的事務。由於如此神奇，所以，看不到快速，卻能快速，看不到進行，卻能達到目的。孔子讚嘆說：「『易經』中，包含了辭、變、象、占，這四種聖人應用的方法。」就是指此而說的。

以上第十章，說明「易經」的「繫辭」「變化」「象徵」「占卜」四種應用方法。

第十一章

子曰：「夫易何爲者也？夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故，聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。」

孔子說：「爲什麼製作『易經』？『易經』本來是開啓智慧，成就事業，包藏天下一切道理的書；不過如此而已。所以，聖人以『易經』溝通天下人的意志，奠定天下的事業，判斷天下的疑問。」

是故，著之德，圓而神；卦之德，方以知；六爻之義，易以貢。聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患。神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉！古之聰明睿知神武而不殺者夫？

所以，占卜用的著草，功能圓滑，變化神奇；卦的作用，方正有一定的形象；六爻的意義，則以變易告知吉凶。聖人應用以上三種功能，洗滌自己的意識，退藏於精密的天道中，與一般人

共同爲吉凶耽憂。『易經』的神奇，能夠預知未來變化的道理；『易經』的智慧，足以包藏以往的知識經驗；除此之外，又怎能如此呢？惟有古代聰明有智慧，不平凡、勇武而又不嗜殺的人，才能如此吧？

是以，明於天之道，而察於民之故，是興神物以前民用。聖人以此齋戒，以神明其德夫！

所以，明白天的道理，察知民衆的事故，製作了神奇的占筮，以在民衆行動之前，判斷未來，趨吉避凶。因而，聖人在占筮時，必定先齋戒，將『易經』的功能，看成神明！

是故，闔戶謂之坤；闢戶謂之乾；一闔一闢謂之變；往來不窮謂之通；見乃謂之象；形乃謂之器；制而用之；謂之法；利用出入，民咸用之，謂之神。

『易經』以六爻的變易，告知吉凶，其中包含陰、陽、變、通、象、器、法、神八種道理。例如：闢起門來，幽靜陰暗，收斂包容，就是「坤」，亦即「陰」。將門打開，大放光明，對外積極行動，就是「乾」，亦即「陽」。正如門的開閉，或者成爲陰，或者成爲陽，由此產生「變」。陰陽變化，無窮無盡，就是「通」。變通的結果，顯現可以看到的，就成爲「象」。由現象產生

一定的形狀，就成爲「器」。制定製造使用器物的法則，就稱作「法」。民衆使用器物，猶如出入門戶，遵循法則卻不知道，就是「神」。

是故，易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。

「大極」也稱「太極」，是陰陽未分，天地渾沌的時期，宇宙萬物由此創始，稱作「太極」，是大到極點的意思。由「太極」陰陽分離，形成天地，稱作「兩儀」；儀是義容的意思。由「兩儀」產生「四象」；對「四象」的注釋，說法不一，一說爲四時；又說是金、木、水、火，也說指陰、陽、剛、柔；或指代表「兩儀」的符號——，組合而成的——老陽、——老陰、——少陽、——少陰，稱作「四象」。但在『禮記』「禮運篇」中，有「禮，本來是以大一爲基礎，分爲天地，轉爲陰陽，變爲四時……」這一段「繫辭」，也許就是由此引用。以單純的對比來說，「四象」也應當是指四時，不過含義更廣，不僅指四時而已。

由「四象」產生象徵天、地、水、火、風、雷、山、澤的「八卦」，涵蓋宇宙萬象，由此斷定吉凶。趨吉避凶，偉大的事業，就由此產生。

這一節，可以說是『易』的宇宙論。

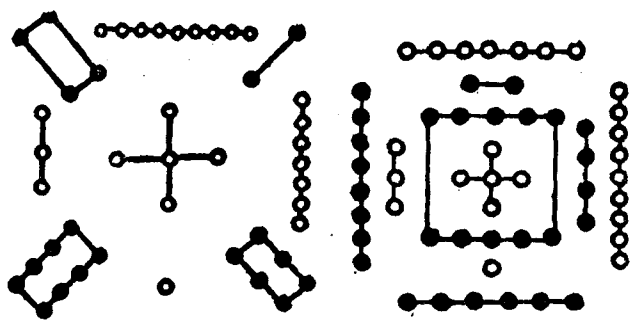
是故，法象莫大乎天地；變通莫大乎四時；縣象著明莫大乎日月；崇高莫大

乎富貴，備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人；探賾索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。

所以，能夠取法的現象，沒有比天地更偉大的了。能夠變化通達的，沒有比四季更偉大的了。能夠高懸而且顯明的，沒有比日月更偉大的了。人類最崇高的事業，沒有比富貴更偉大的了。能夠爲人民準備必需的物資，設置完備的器械，謀求天下福利的，沒有比聖人更偉大的了。能夠探求繁雜的現象，追索隱秘的事理，鈎取深沈的法則，獲致遠大的成就，斷定天下的吉凶，指示正確的目標，促成天下人勤勉努力的，沒有比占卜使用的蓍草、龜甲，更偉大的了。

是故，天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。

所以，天生神奇的蓍草、龜甲，聖人用來建立占卜的法則。天地產生各種變化，聖人效法建立『易經』的原理。天顯示風雨、乾旱、日蝕、月蝕、彗星等天象，爲吉凶的前兆，聖人取法用來占斷吉凶。古時，黃河出現背上有圖形的龍馬，洛水出現背上有圖形的神龜，是祥瑞的徵兆，伏羲依據『河圖』，畫出八卦，大禹依據『洛書』，製訂『九疇』，亦即治理天下的九類大法。

「易經」依據以上這些原理製作，以老陽☰、老陰☷、少陽☲、少陰☱的四象，指示問卜該當

的爻，並各附有文辭，以告知未來，判定吉凶，裁斷疑難。

河圖洛書，早已失傳，後人根據古籍記載，將宇宙構造，以數字繪成簡圖，雖僅有數字，都配置極其巧妙，附錄以供參考。圖中以白點表示奇數的陽數，以黑點表示偶數的陰數。

河圖，一與六在下方，二與七在上方，三與八在左方，四與九在右方，五與十在中央。以方位來說，人面對南方站立，所以上方是南，是火；下方是北，是水；左方是東，是木；右方是西，是金；中央是土。各相對兩數的差，都是五。除了中央的五以外，奇數一、三、七、九，偶數二、四、六、八，都按順時針方向排列，共有十數，合計為五十五。

洛書，奇數的五在中央，一在北方，三在東方，九在南方，七在西方。偶數分占四角，除了中央的五以外，相對兩數的和都等於十，共有九數，合計為四十五。由東北角起，一、三、四、九與河圖橫列的數字相同；二、七、六、一與河圖縱列的數字相同。

以上第十一章，說明占筮的原理。

第十二章

易曰：「自天祐之，吉无不利。」子曰：「祐者助也。天之所助者，順也；人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。」

這一段解釋「大有」「上九」的爻辭，但放在此處，前後都不關連，應當放在第二章或第八章的最後，比較適當。

「易經」中有「由天保佑，吉祥沒有不利」的說法。孔子解釋說：「祐是助的意思。天所幫助的對象，是順從天道的人；人所幫助的對象，是誠信的人。履行誠信，處處想到順應天道，又能禮遇賢能的人，天才會保佑，吉祥沒有不利。」

子曰：「書不盡言，言不盡意；然則聖人之意，其不可見乎？」子曰：「聖人立象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。」

孔子說：「以文字寫成的書，無法完全表達所要說的話；言語也不能完全表達心中所想的意念；然而，難道聖人的心意，就不能了解嗎？」孔子又說：「文字語言所能表達的，確實膚淺，但象徵的意義則深刻。因而，聖人建立卦象，以象徵的方式，表達無法傳達的深意；設置六十四卦，將宇宙萬物複雜變化的真偽，盡情顯示；而且附加文辭，以盡量表達所要說的話；又使其變化流通，將其利點盡量發揮；並且以其道理，鼓舞羣衆，堅定信念，以盡量發揮其神奇的作用。」

乾坤其易之緼邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀，則无以見易；易不可見，則乾坤或幾乎息矣。

惟有乾坤兩卦，充實了『易經』的內容吧？『易經』的作用，完全在陰陽，乾卦代表所有的陽，坤卦代表所有的陰，以乾坤二卦，象徵天地，上下排列，則『易經』象徵的天地造化，才能在其中成立。如果乾坤兩卦毀滅，天地的秩序被破壞，則『易經』的作用也就消失了；如果『易經』消失了，則天地陰陽的變化，恐怕也幾乎就終止了。

是故，形而上者謂之道；形而下者謂之器；化而裁之謂之變；推而行之謂之通；舉而錯之天下之民，謂之事業。

所以，抽象超出形體之上的，稱作「道」，道是路、歷程，指事理、方法。具體有形體可見的，稱作「器」，即器具、工具；器具與道理不可分離，譬如弓箭、車馬是器具，沒有弓箭、車輛的器具，則射箭、駕御的道理，也不存在了。將抽象的道理與具體的器具，適當變化剪裁，以達到應用的目的，稱作「變」；窮則變，變則通，即變通的意思。進一步的推演，使其實行，發揮作用，稱作「通」，即通達，融會貫通的意思。然後，倡導設置以供天下人民使用，稱作「事業」。

是故，夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉，以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之賾者，存乎卦；鼓天下之動者，存乎辭；化而裁之，存乎變；推而行之，存乎通；神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。

所以，「易經」中所說的「象」，是聖人將看到的天下繁雜的變易現象，模擬形容，適當的象徵，因而稱作「象」。聖人將看到的天下的一切活動，觀察其融會貫通的法則性，歸納出經常性的規範，並附加說明的文辭，以判斷吉凶，因而稱作「爻」。極盡天下一切繁雜的現象，都存

在於「易經」的「卦」中；鼓動天下一切的活動，使其蓬勃生動的，都存在於「易經」的「爻辭」中；將其適當變化剪裁，發揮作用的，都存在於「變化」中；將其推演實行的，都存在於「貫通」中；但能否明察其中的神秘奧妙，而能有效的發揮，就在於人的運用；在默默中就能有所成就，不必說明就能取信於人，就在於德行了。

以上第十二章，說明「易經」將言語、論理無法完全表達的事理，以象徵的方法顯示；而「易經」的領會與運用，其關鍵則在於人的品格與德行。

繫辭下傳

第一章

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。
繫辭焉而命之，動在其中矣。

如上傳所述，『易經』由太極、兩儀、四象、八卦，形成乾☰、兌☱、離☲、震☳、巽☴、坎☵、艮☶、坤☷的整然序列，宇宙萬物的現象，就包含在內了。但八卦仍然不足以包容宇宙間的森羅萬象，又將八卦重疊成六十四卦，六爻的微妙奧秘，就包含在內了。剛爻與陰爻的相互推移錯綜，宇宙間的一切變化，就包含在內了。再附加爻辭，指出吉凶的徵兆，宇宙間的一切活動，就包含在內了。

吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趣時者也。

「易經」中吉、凶、悔、吝的判斷，是一切活動產生的結果。剛爻與柔爻，是推演宇宙萬物變易的根本。剛爻柔爻的變化流通，是因應一切活動的適當時機。

吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。

世界上，雖然有善反而凶，惡反而吉的情形，但善的結果是吉，惡的結果是凶，才是正常的現象，必須堅持正常的道理，才能夠勝利。就像天地運行，是以恒常顯示其規範；日月經常是以光明，普照萬物。雖然天地，日月偶而也會有不正常的現象，但並不能否定其恒常的本性。同樣的，天下萬物的一切活動，也本着同一的道理，那就是善則吉，惡則凶的常道。

夫乾，確然示人易矣。夫坤，隤然示人簡矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

本來乾的法則，就是明確的昭示平易的道理；坤的法則，就是柔順的昭示簡易的道理；亦即

前段所述的恒常一理的簡易道理。所謂「爻」，就是效法天地簡易的理法而製作。所謂「象」，就是模仿天地的形象而設置。

爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。

卦的「爻」「象」的象徵，是以變動啓示人事微妙的際遇，處於內在的動機，一旦有行動表現於外，就見到吉凶。如果能把握機宜，適當的變通運用，功德事業就在變通中出現。聖人仁民愛物的真情，則在卦爻的辭句中看到。

天地之大德曰生，聖人之道曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭，禁民爲非曰義。

天地最偉大的德行，是使萬物生生不息。聖人最大的寶物，是崇高的地位。怎樣才能保守地位呢？要博愛；得到多數人的擁護，才能守住地位。又怎樣才能使人聚集呢？要靠財富。因而，治理財富，端正言行，使人民分辨是非善惡，禁止人民爲非做歹，就是道義。

以上第一章，說明卦爻吉凶的意義與治國的原則，必須使人民富足安樂，然後始能萬民來歸，得到擁護。所以，首先需要理財，充裕民生；然後教導人民向善，明辨是非；最後以法治約

束，齊一人民的行爲，國家始可富強。

第二章

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

太古時代，包犧氏君臨統治天下，向上觀察天的現象，向下則觀察地的法則，觀察鳥獸的斑紋，以及適宜於草木金石等的地利，近處取法人體的形象，遠處模仿萬物的形象，於是製作八卦，以融會貫通神的明智的造化德行，以分類比擬萬物的情況。

作結繩而爲網罟，以佃以漁，蓋取諸離。

包羲氏，將繩編結成捕獸的網，捕魚的罟，教導人民用來捕獸捉魚，這是取法離卦的形象。「離」☲中空，與網目的形象相似，重疊成☲☲，是網目相連的形象。「離」是麗，附着的意思，也象徵獵獲物掛在網上。以下說明卦與物的相關性，相當牽強附會；不過，這不是說由卦創造出物，而是說『易經』抽象的象徵性，優先於具體的器物。這一節，述敘社會已進步到漁

獵時代。

包犧氏沒，神農氏作，斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。

包犧氏死後，神農氏成爲共主，削木頭做成耜頭，彎木棒當做耒柄，將除草耕種的便利，教導天下人民。這一犁的工具，是取法益卦的形象。

「益」䷩ 上方的兩個陽爻，是扶着犁柄的雙手，中間的三個陰爻，是彎曲的犁柄。下方的一個陽爻，是犁頭。又「益」卦的上卦「巽」，象徵木、入；下卦「震」象徵動；中間的三個陰爻，成爲「坤」。象徵土；木犁進入土中活動，象徵耕田。這一節，說明社會已進步到農業時代。

日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

規定中午爲買賣時間，招來天下的人民，聚集天下的財貨，有無互相交換，然後各自散去，各得到所需要的物品，這是取法噬嗑卦的形象。

噬嗑卦䷔ 的上卦「離」，象徵太陽，下卦「震」，象徵動，太陽在頭頂上的時候活動，象徵市場。又，上下兩個陽爻，是市場兩端的關卡；三個陰爻，是參加交易的人民；中間的陽

爻；是管理市場的官吏。這一節說明社會已進步到商業時代。

神農氏沒，黃帝、堯、舜氏作，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之。

易窮則變，變則通，通則久。是以自天祐之，吉无不利，黃帝、堯、舜，垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

神農氏死後，黃帝、堯、舜，相繼成爲天子，由於時代進步，社會繁榮，太古樸素的文物制度，已經不能滿足人民的需要，黃帝、堯、舜，隨着時代演進的需要，開闢通達改變生活方法的途徑，使人民不會倦怠；而且，改變的方法神妙，在不知不覺中，潛移默化，使人民得到便宜。『易經』的道理，是在無路可走時，就要變化，變化就能通達，通達就能保持長久。黃帝、堯、舜能遵循這一變通的原理，當然會得到天的保佑，吉祥沒有不利。所以，不必奔波辛勞，垂着手無須有所作爲，就使天下太平。這是取法「乾」「坤」二卦。

「乾」「坤」象徵天地，天地無爲而無所不爲，所以說取法「乾」「坤」二卦。

剡木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。

鑿木製成船，剡木製成槳，船槳的便利，在於渡過原本不能通行的水上，到達遠方，使天下得到利益，這一發明，是取法渙卦。

渙卦 ䷺ 的上卦「巽」是木，下卦「坎」是水，木在水上，象徵舟楫的便利。又「渙」卦由二到五，中間兩爻空虛，象徵船，上方的陽爻，象徵槳，下方的陰爻，相當水。另外，「渙」是離散，使被水分離的人相聚，非乘船不可，也象徵舟楫的便利。

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。

將牛拴上，就能牽引重物，騎馬可以到達遠方，這樣使天下便利，是取法隨卦。

隨卦 ䷐ 上卦「兌」是悅，下卦「震」是動，「隨」又有隨從的含意；因而，象徵牛馬隨着人的意思，悅服的行動。

以上兩節，說明水陸交通工具的發明。

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

設置多重的門，並敲擊木梆巡夜，以防備盜賊侵入，這是取法豫卦。

豫卦 ䷏ 的五個陰爻，相當於多重的門，中間的一個陽爻，相當於巡夜的人。豫卦又有預防的意思，上卦「震」是雷，相當於敲擊木梆的聲音，象徵防盜的措施。

斷木爲杵，掘地爲臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。

切斷木頭，製成舂米的杵，在地上挖掘，當作舂米的臼，發明這種舂米的利器，使萬民得到助益，這是取法小過卦。

小過卦 ，上下四個陰爻，與臼內部鋸齒狀的紋路相似；中間的二個陽爻，相當於舂米的杵。又，下卦「艮」爲止，上卦「震」爲動，象徵臼不動，杵在動。

弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

將弦裝到木條上，製成弓，將木頭削成箭，以弓箭的利器，威嚇天下的惡人，這是取法睽卦。

睽卦 中的「二」與「上」，是弓的材料，「三」與「五」象徵弓的彎曲，「四」是弦，「初」是箭。又上卦「離」是火，有威嚇的感覺，下卦「兌」是悅，象徵在上者以威嚴使屬下悅服。卦名「睽」是違背的意思，也需要威逼。

上古穴居而野處，後世聖人，易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。

上古時代，人冬天住在洞穴中，夏天露宿在野外，後來聖人教人民建築房屋居住，上有棟樑，下有椽簷，以避風雨，這是取法大壯卦。

「大壯」卦 ，下方的四個陽爻相當於棟樑，上方的二個陰爻，相當於鋪在椽簷上的茅草。又「大壯」是宏大堅固，上卦「震」是雷，下卦「乾」是健，天上雷雨交加，下方有宏大堅固的房屋，足以避風雨。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人，易之以棺槨，蓋取諸大過。

古時埋葬死人，祇用木柴厚厚的覆蓋，葬在荒野中，不建造墳墓，也不植樹，服喪也沒有一定的期間，後代的聖人，教人民用內外雙重棺槨替代，這是取法「大過」卦。

大過卦 ，中間的四個陽爻，相當於堅固的棺槨，外側的二個陰爻，相當於用土埋葬。

上古結繩而治，後世聖人，易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

上古時代，沒有文字，結繩記事，但隨着時代的進步，就不夠應用了。於是，後代的聖人，發明文字，以文書契據來替代，官吏用來處理政務，人民也用來作查考的依據，這是取法夬卦。

夬卦 接連五個陽爻，到最上方分裂成陰爻，象徵一剖爲二的符信。又，上卦「兌」爲言語，由言語發展到文字；下卦「乾」爲剛健，象徵書契必須信守；又卦名「夬」，爲決斷的意思，卦形是以五個陽爻來決斷一個陰爻。

以上第二章，說明卦象與器物的關連性。

第三章

是故，易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者，效天下之動者也。是故，吉凶生，而悔吝著也。

由以上所述，可知「易經」的內容，在於象徵，所謂象徵，是指模擬宇宙萬物的形象。「彖辭」說明全卦的意義。「爻」是效法；六爻的變化，是效法天下錯綜複雜的微妙變動。有變動，即有得失；於是，產生吉凶，也使悔恨、羞恥顯現。

以上第三章，說明「易」的內容是象徵性的。

第四章

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦耦。其德行何也？陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。

八卦中「震」䷲、「坎」䷜、「艮」䷳是陽卦，「巽」䷸、「離」䷄、「兌」䷹是陰卦。陽卦一陽二陰，陰爻多；陰卦一陰二陽，陽爻多；爲什麼如此？因爲在任何集團中，無不是由少數支配多數。陽卦是奇數的陽爻一個，偶數的陰爻二個；所以，奇數的陽爻，成爲主體。陰卦是偶數的陰爻一個，奇數陽爻二個；所以，偶數的陰爻，成爲主體。由卦的德行來看，陽爻相當於君王，陰爻相當於人民。陽卦一陽二陰，象徵一君二民，一君使萬民歸心，這是有德的君子，應當選擇的途徑。陰卦一陰二陽，亦即一民二君，二君爭奪一民，相互傾軋，陷於混亂，這是無德的小人，所走的道路。

以上第四章，說明卦的全般傾向。

第五章

易曰：「憧憧往來，朋從爾思。」

子曰：「天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？」

咸卦「九四」的「爻辭」說：「心思不定的走來走去，祇有少數的朋友，順從你所想的。」孔子說：「天下的人，到底在思考什麼？憂慮什麼呢？天下的人，最後都回到同一個地方，但走的路不同；天下的道理，本來是一致的，但人們卻有種種的思慮；天下的人，到底在思考什麼？憂慮什麼呢？」

孔子的這一段話，非常有名，意思是說，人類求生存的目的與法則，是不變的，但由於自私，個人的利害不同，以致產生不同的想法與做法。

「日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。」

孔子接着說：「太陽去，月亮來；月亮去，太陽來；日與月交替推移，產生了光明。冬天

去，夏天來；夏天去，冬天來；寒與暑交替推移，形成春夏秋冬的時序。所謂往，並非一去不返，祇是暫時的退縮；所謂來，也不是永久存在，祇不過是暫時的伸張；屈與伸的交互感應，產生了利益。」

這是說，人苦苦思慮，卻祇能得到少數人的信賴；而大自然，則遵循常軌，運行不息，不必思慮，就能感應，使萬物普遍受益。

「尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。」

孔子進一步的解說：「尺蠖將身體彎曲收縮，是爲了下一步的伸張；龍蛇冬眠，是爲了保全生命；精研義理，融會貫通，達到隨心所欲的神妙境界，是爲了致用；利用知識，使自己心安理得，是爲了崇尚品德。然而，當超越這一層次，進入極其微妙的境界時，就不是一般人所能了解的了。至於窮究宇宙的奧秘，了解萬物變化的法則，就祇有聖人才能具備這種最崇高的德行了。」

以上是孔子對咸卦「九四」的「爻辭」的闡揚。

易曰：「困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。」

子曰：「非所困而困焉，名必辱。非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期

將至，妻其可得見邪？」

困卦「六三」的「爻辭」說：「前進有大石阻礙，後退是遍生的蒺藜的地方，以致進退失據；返回家中，又看不到妻子，這是凶惡的徵兆。」孔子解釋說：「大石，本來無法移動，卻要逞強將其移動，使名譽蒙受羞辱。蒺藜多刺，不是應當進入的地方，卻輕率的進入，必然被刺傷，使自身遭遇危險。陷入這種既羞辱又危險的狀況，已經面臨死亡的絕境，那裏還會見到妻子呢？」

易曰：「公用射隼，于高墉之上，獲之无不利。」

子曰：「隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲。語成器而動者也。」

解卦「上六」的「爻辭」說：「王公射鷹，站在高墉上，必然會獵獲，不會有不利。」

孔子解釋說：「鷹是飛禽，弓箭是利器，射獵的是人。君子將利器藏在身上，等待有利的時機行動，又怎麼會不利呢？行動能夠把握時機，毫不遲疑，所以出獵就有所獲。這是說行動備有完備的工具，當然無往不利了。」

子曰：「小人不能不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲；小懲而大誡，

此小人之福也。易曰：「履校滅趾，无咎。」此之謂也。」

孔子說：「小人不以不仁爲可恥，不以不義爲可怕，不看到有利，不會進取，不加以威嚇，不知道戒懼；但小的過失，給以懲罰，就會戒懼，不致於闖大禍，這正是小人的福氣。」「易經」噬嗑卦「初九」的爻辭說：「帶上腳鎖，雖然將腳趾磨傷了，但以後就不會有災禍了。」就是這個意思。」

「善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。小人以小善爲无益，而弗爲也，故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：『何校滅耳，凶。』」

不累積善行，不足以成名；不累積罪惡，不足以使自身滅亡。小人認爲，小的善行，不會有什麼益處，就不去做，以致惡行累積到不可掩飾的程度，犯罪大到無法解消的地步。所以「易經」噬嗑卦「上九」的「爻辭」說：「肩上扛着枷鎖，磨傷了耳朵，這是凶惡的象徵。」

子曰：「危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂；是以，身安而國家可保也。易曰：『其亡其亡，繫于包桑。』」

孔子說：「危險，由於認為安全而發生；滅亡，由於認為可以長久而發生；混亂，由於認為治安良好而發生。因而，君子在安穩的時刻，不可忘記危險；在生存的時刻，不可忘記滅亡；在治安良好的時刻，不可忘記混亂；這樣，自身才能安全，國家才能保存。『易經』否卦「九五」的「爻辭」說：「滅亡！滅亡！要時刻這樣警惕，就像牛馬要拴在穩固的叢生桑樹上。」」

子曰：「德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：『鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。』言不勝其任也。」

孔子說：「德行淺薄，卻地位尊貴；知慧低陋，卻圖謀大事；力量微小，卻擔負重任；就很少不會招致災禍了。『易經』鼎卦「九四」的「爻辭」說：『鼎的腳折斷，打翻君王賜給的美食，弄成爲濕淋淋的，凶惡。』就是說，才智不足以勝任。」

子曰：「知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆。其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：『介于石，不終日，貞吉。』介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。」

孔子說：「知道事機的微妙嗎？君子對上不諂媚，對下不輕侮，堅持正義，遵循事理，就可

以說知道事機的微妙了。「幾」是動機的微妙變化，能夠預先判斷吉凶的徵兆，君子看破動機的微妙變化，就能迅速因應，果斷行動，不會整天遲疑等待了。『易經』豫卦「六二」「爻辭」說：『被巨石阻擋，就不必整天在那裏等待，應當立即另外選擇其他的途徑，要這樣堅定果斷，才會吉利。』既然被巨石阻擋，爲什麼還要繼續等待，狀況已經非常明顯，可以判斷了。君子知道事理微妙隱秘的變化，知道事理明白顯露的狀況，知道因應處置的態度，應當柔弱，還是剛強，所以能夠正確判斷，因應自如，成爲衆人景仰依賴的人物了。」

子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善，未嘗不知，知之，未嘗復行也。」

易曰：『不遠復，无祇悔，元吉。』」

孔子讚揚他的學生顏回說：「顏回這個年輕人，不是幾乎已經這樣了嗎？他有過失，從來不會不知道，知道，從來不會再去做。『易經』復卦「初九」的「爻辭」說：「迷路不要走得太遠才回頭，就不會造成大的後悔，這就是極大的吉利。」」

顏回是孔子最心愛的學生。『論語』「雍也篇」中記述：魯哀公問孔子，在他的學生中誰最好學？孔子回答：「有名叫顏回的學生，好學，不無故對人發怒，不重犯同樣的過錯，卻不感到生命早死了！現在他死了，就沒有再聽到其他好學的了。」

「天地絪縕，萬物化醇。男女構精，萬物化生。易曰：『三人行，則損一

人，一人行，則得其友。」言致一也。」

「天地間，陰氣陽氣瀰漫，發生變化，生成萬物，非常完美，雌雄交構，發生變化，使萬物生成。所以，『易經』損卦「六三」的「爻辭」說：『三人共同行動，主張不同，行動不一致，有一人的必須放棄成見。一人單獨行動，反而會得到志同道合的友伴。』這是說，天下的道理，就是要達到一致。」

子曰：「君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：『莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。』」

孔子說：「君子必定先使本身安定，然後才行動；必定先使自己心平氣和，然後才說話；必定先建立感情，然後才要求。君子有這三項修養，所以，待人處事，才會完美，沒有偏差。本身危險，而要行動，則人民不會隨從；以言語恐嚇，則人民不會響應；沒有建立感情，而去要求，則人民不會支持；得不到支持，傷害你的人，就要來到了。所以『易經』益卦「上九」的「爻辭」說：『得不到助益，甚或將遭受攻擊，以致意志動搖，就凶險了。』」

以上第五章，說明爻辭的凡例。

第六章

子曰：「乾坤其易之門邪？乾陽物也，坤陰物也。陰陽合德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。其稱名也，雜而不越。於稽其類，其衰世之意邪？」

孔子說：「乾」「坤」兩卦，不是進出『易經』的門戶嗎？乾指陽性的物，「坤」指陰性的物。陰與陽相交，德性相互配合，由此產生各卦陰柔陽剛交錯的形象，以具體象徵天地所創造的一切，與天地造化的奧妙，相互貫通。卦的形象，象徵宇宙萬物的變化，以各種事物為名稱，雖然繁雜，卻不超越天地創造的範圍。但考察卦、爻名稱所表達的各類事物，所說的也許是殷末周初衰敗時代的情形吧？

「夫易，彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名，辨物正言，斷辭則備矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。」

『易經』的主旨，在使過去的事故顯明，作爲鏡鑑，以察知未來；使細微顯著，將隱秘闡明；擴大來看，所有卦、爻的名稱，無不適當；用以辨別事物，所說的話，無不正當；所用的判斷文句，則完備無缺。所用的名稱，雖然微小，但象徵事物的類別，卻非常廣大；而且旨意深遠，文辭高雅，於委婉曲折中，表達的事理，無不中肯；敘事直截了當，卻隱藏着深意；因應吉凶的道理，以輔助人民行動，使其明辨善惡得失的報應。

以上第六章，說明『易經』的完成時代與主旨。

第七章

易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？

『易經』的興起，也許是在中古殷代的末期吧？『易經』的作者，也許是有憂慮患難的人吧？

傳說：周文王被囚禁於羑里時，製作卦辭，用意在防止憂患。

是故，履，德之基也；謙，德之柄也；復，德之本也；恆，德之固也；損，

德之脩也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

所以，『易經』所啓示的，是修養德行，防止憂患的方法。諸如：履卦教導禮儀，是德行的基礎；謙卦教導謙遜，是德行的把柄；復卦教導返回原始的本性，是德行的根本；恆卦教導有恆，使德行穩固；損卦教導克制欲望，以修養德行；益卦教導向善，使德行更爲充裕；困卦教導在困境中，如何明辨德行；井卦教導德行要像井一般，位置永遠不動；巽卦教導因時利導，使德行能夠制宜。

履，和而至；謙，尊而光；復，小而辨於物；恆，雜而不厭；損，先難而後易；益，長裕而不設；困，窮而通；井，居其所而遷；巽，稱而隱。

「履」是禮節，可在祥和到達到極致；「謙」是謙遜，使人受尊敬，品格更加光輝；「復」祇有一個陽爻，在五個陰爻的下面，陽雖然微小，卻能與其他陰爻，明確分辨；「恆」是恒心，在繁雜的環境中，仍能擇善固執，而不厭煩；「損」是克制，這是道德修養的第一步，開始困難，成爲習慣後就容易了；「益」是增長德行，使其日益充裕，而不虛偽造作；「困」是在窮困中，能夠堅持，經得起考驗，然後才能豁然貫通；「井」是說井的位置，固定不動，卻能施惠他人；「巽」是因時制宜的衡量，隱藏心內，並不顯露。

履，以和行；謙，以制禮；復，以自知；恆，以一德；損，以遠害；益，以興利；困，以寡怨；井，以辨義；巽，以行權。

「履」是以祥和與人共同行動；「謙」是以禮節自我克制；「復」是以自我反省，恢復本性；「恆」是以始終如一的德行，貫徹到底；「損」是以克制減損欲望，遠離災害；「益」是以德行的增長，自然而產生利益；「困」是以窮困歷練考驗，減少怨天尤人的心理；「井」是以不動而能普遍供給衆人生活必需的水，使人明辨道義的意義；「巽」是以因時制宜的權衡，使人隨機應變，處置得當。

以上第七章，說明身處憂患時的因應原則。

第八章

易之爲書也，不可遠；爲道也，屢遷。變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。

『易經』是與人類日常生活密切相關，不可疏遠的一部書；但『易經』的法則，則經常變遷。這種變動，並不拘泥於一定的形式，在卦的六個爻位之間，普遍流通，或上或下，沒有常規，剛爻與柔爻相互變易。因而，不可固執被法則拘束，惟有因應變化，才能適當應用。

其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。

『易經』教人進退要有節度，對外對內知道謹慎戒懼，又能明察憂患的事實與原因，不需要師長保姆，就如同父母般，時刻在身旁守護。

初率其辭，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虛行。

首先依據卦、爻的辭句，推斷『易經』的法則，就能夠發現，法則變化都有一定的規律可循。但也因人而異，如果不是具備深厚修養的人，『易經』的法則，就不能憑空實行了。

以上第八章，說明學習『易經』的要領。

第九章

易之爲書也，原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。

『易經』這本書，是以追溯原始，歸納終結，以探求事物的本質爲主體。至於複雜的六爻，祇不過是某一事物，在某一時間的象徵而已。

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。

「初爻」不容易了解含義，「上爻」則容易了解。因爲「初」是事物的根本，「上」是事物的末端，事物的根本，隱密了解困難，事物的末端，就明顯容易了解了。「初爻」的文辭，是比喻事物的開始，跡象還不明顯，由下而上，最後到了「上爻」，事物的形象，就已經完備了。至於夾雜一些象徵性的事物，敘述卦的性質，用以辨明是非時，就必須加上中間的二、三、四、五爻，然後綜合觀察研判，才能夠理解完整的含意。

噫！亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。

「噫」通常作感嘆詞的「啊」字解；但一說是助詞的「抑」，或當抑解。『論語』「學而」中「求之與？抑與之與？」中的「抑」，在漢代的石經中就寫作「意」。

抑或要歸納出存亡吉凶的概念；那麼，在家裏由六爻中去推求，就可以知道了。不過，智者聞一知十，觸類旁通，祇要看每一卦開始的「彖辭」，多半就能夠了解整體的含義了。

一與四，同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五，同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪？

「二」與「四」爻，都是陰位，作用相同，但位置不同，因而「二」多贊譽，「四」多恐懼；因爲「二」在下卦中央，遠離「五」的君位，較少牽制，容易見效，所以多贊譽；而「四」接近「五」的君位，容易冒犯得咎，必然經常在恐懼中。「柔」在本質上軟弱，必須依附他人，疏遠時不利；主要的功能，在避免災難，其效用在於柔順與中庸的原則。「三」與「五」爻，都是陽位，作用相同，但位置不同，因而「三」多凶險，「五」多功績；因爲「三」在下卦頂滿，剛強過度，而且是臣下的地位，所以多凶險；「五」在上卦中央的君位，剛毅中庸，又居於領袖

地位，所以多功績；這是貴賤等級不同的關係。但果真柔弱就危險，剛強就勝任嗎？也不能一概而論。

以上第九章，說明研讀「易經」的方法。

第十章

易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之，故六；六者非它也，三才之道也。道有變動，故曰爻；爻有等，故曰物；物相雜，故曰文；文不當，故吉凶生焉。

「易經」這部書，內容廣大，所有的道理，無不完備，有天的道理，有人的道理，有地的道理。卦有三畫，象徵天、地、人三項元素，再將兩個三畫的卦，重疊成六畫；但六畫的卦，並非另有含義，而是陰陽匹配，才能構成形象，各以二畫象徵天、地、人。亦即「五」爲陽位，「上」爲陰位，陰陽成雙，象徵天；同樣的，「三」與「四」象徵人，「初」與「二」象徵地。不論天道、人道、地道，都有變動；而六爻的設定，效法天、地、人的變動，所以稱作「爻」，是

效法的意思。「爻」有上下不同的等級，以比擬萬物貴賤不同的類別；所以，稱作「物」。剛爻與柔爻，在六個位置交錯，猶如萬物錯綜複雜的文采，所以稱作「文」。「文」構成的形象，有正當與不正當，陽爻在奇數位，陰爻在偶數位時正當，否則不正當。由形象的正當與不正當，產生了吉與凶的象徵。

以上第十章，說明卦的六位，取法於天、地、人三才。

第十一章

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？是故其辭危。

危者使平，易者使傾，其道甚大，百物不廢。懼以終始，其要无咎，此之謂易之道也。

「易經」的興起，是正當殷代末期，周文王德業興盛的時期嗎？是正當周文王與殷紂王之間，發生事端的時候嗎？因此才在文辭中，隱含着危機。惟有處於危險中，才能戒慎恐懼，轉危爲安，相反的，在安定中，容易怠慢，掉以輕心，反而傾覆。「易經」的道理，非常廣大，所有

的事物，無不包含，並以戒慎恐懼的態度，貫徹始終，主要的目的，在求沒有災禍，這就是「易經」的道理。

以上第十一章，說明「易經」的主旨。

第十二章

夫乾，天下之至健也，德行恆易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恆簡以知阻。

所謂「乾」亦即天的功能，是天下最剛健的，勇往直前，將它的功能，表現於恆常與容易中；因而，知道險難所在，而不輕進。

所謂「坤」，亦即地的功能，是天下最柔順的，順從安詳，將它的功能，表現於恆常與簡易中；因而，知道阻礙所在，而能戒備。

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

『易經』的道理，容易、簡易；因而，研究『易經』，就能了解天下一切的道理，心滿意足。『易經』的功能，在於辨別凶險；因而，研究『易經』，就能避免天下一切的凶險，消除憂慮。所以，能夠斷定天下一切的吉凶，使天下勤勉的事業，得以成功。

是故，變化云爲，吉事有祥，象事知器，占事知來。

所以，在天地間一切變化及人的言語行動中，吉祥的事情，就會先有吉祥徵兆；由各種事物的現象，就可以了解具體的演變過程；就能夠判斷未來的發展趨向。

天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

天在上，地在下，宇宙間一切事物，都安排有一定的地位，顯示造化的功能。聖人仿效天地的功能，完成『易經』的著作；所以，在策畫一項行動時，就要先行思考，再與周圍人的商議，不可預知的狀況，就得由占卜中，謀求神鬼的啓示。『易經』是占卜的書，使愚昧的民衆，經由這一方法，就可以參與天地造化的功能。

八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣！

八卦是以形象告知象徵的事物，「爻辭」「彖辭」是以變化說明萬物的情意。剛爻、柔爻相互錯雜於六位中，由其形象，就可以看出吉凶了。

變動以利言，吉凶以情遷。是故，愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情偽相感而利害生。凡易之情，近而不相得則凶；或害之，悔且吝。

各卦是由變動形成，由變動中說明利害。每一爻的情意，各不相同，使吉凶也隨着變遷。所以，在上下兩爻之間，異性相吸，同性相斥，產生愛與惡，在愛與惡的相互衝激中，產生吉與凶。在各爻的位置中，遠處有「初」與「四」、「二」與「五」、「三」與「上」的「相應」與「不相應」；近處有上下相鄰兩爻間的愛與惡的「相比」與「不相比」；在此遠與近的取捨中，產生後悔與羞辱。在上下兩爻之間，情意又有真假，在是否能以真情實意的相互感應中，產生利與害。大體上，「易經」的情意，如果相鄰兩爻不能相互親近，就有凶險或災害，難免會有後悔與羞辱。亦即，近鄰的「相比」，要比遠方的「相應」重要。

將叛者，其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。

「爻辭」的表達，依各爻的情意變化，與人的言語，隨情意變化的情形相同。想背叛的人，說話會有慚愧的表情；心中有疑惑的人，說話雜亂分歧；有修養的人，說話少；浮躁的人，說話多；詭譎善良的人，說話游移不定；有失操守的人，說話含混，不能直截了當。由一個人的說話，就可以判斷他當時的心態；由「爻辭」的表達中，也可以理解其內在的深意。

以上第十二章，開始說明「易經」能夠判斷未來的道理；再說明「卦辭」「爻辭」的性質；最後說明由「爻辭」的表達方式中，可推知內在的深意，結束全篇。

由以上「繫辭」的全篇來看，論述重複，脈絡也混亂，但卻不難了解其中所主張的「因應變化而不變易」的大原則。

說卦傳

「說卦傳」，說明將八卦重疊，推演成六十四道卦的原理，與八卦所象徵的物象。

第一章

昔者，聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。

從前，聖人製作「易經」的意圖，是爲了根究幽深不明的道理，從旁贊助神明的功能，因而產生用蓍草占筮的方法。

參天兩地而倚數。

以奇數的一，代表天；用偶數的二，代表地；但因爲天的功能包含地，所以奇數的一代表的天，包括偶數的二代表的地，成爲三代表天。

卦中應用的數字，都是由三天、二地的數字而來。如七是少陽、八是少陰、九是老陽、六是老陰，即二與二加三，成爲七；三與三加二，成爲八；三個三成爲九；三個二成爲六。

觀變於陰陽，而立卦；發揮於剛柔，而生爻；和順於道德，而理於義；窮理盡性，以至於命。

觀察天地陰陽變化，效法設立了卦；發揮陽剛與陰柔的作用，產生了爻；啓示順從不可違背天道，就是人道，依照常理臨機應變，使事物的微妙變化，得以處理得當；以窮究天下一切事物的道理，徹底發掘了解其本性，達到一切行爲無不符合天道的目的。

以上第一章，說明卦、爻的製作原理與目的。

第二章

昔者聖人之作易也，將以順性命之理。是以，立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。

從前聖人創作『易經』的意圖，是爲了探究宇宙萬物的本性，發掘宇宙自然法則一貫的真理。所以，將天的法則，定義爲陰與陽；將地的法則，定義爲柔與剛；將人的法則，定義爲仁與義。陰與陽是氣體，凝聚成柔與剛的形體；仁是柔和的德性，義是剛直的德性；因而，八卦兼備天、地、人三者的道理。所以，將兩個三畫的八卦，重疊成六畫的六十四卦，將「二」「四」「上」與「初」「三」「五」畫，分別成陰位與陽位；各畫一再使用不同的柔爻與剛爻，以六個不同的位置，建立成有條理的體系。

以上第二章，說明卦象的建立法則。

第三章

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯，數往者順，知來者逆，是故，易逆數也。

乾卦象徵天，坤卦象徵地，天在上，地在下，先將乾坤兩卦的位置確定。艮卦象徵山，兌卦象徵澤，山上的水，往下流成爲澤，澤中的水，蒸發上昇成爲雲，交互影響，使上下的空氣流通。震卦象徵雷，巽卦象徵風，風被雷激盪，使風速增大，雷被風逼迫，使雷激發。坎卦象徵水，離卦象徵火，兩者性質相反，但相互爲用，彼此不厭惡。天、地、山、澤、雷、風、水、火，並非隔絕孤立，而是交互影響，互通聲息；同樣的，八卦也不孤立，交互重疊成六十四卦，以象徵天下萬物。

八卦所以能夠相互變通，是因爲乾☰與坤☷、艮☶與兌☱、震☳與巽☴、坎☵與離☲，在卦形上各交陰陽恰好相反，相互成爲「錯卦」，亦即「旁通」的關係。因而，天地雷風等現象，相互交錯，使森羅萬象，都具備在六十四卦中，可以用來了解過去，預知未來。了解過去，可以依發展順序往後順推，所以說「順」；判斷未來，是由已知逆測未知，向前倒算，所以說「逆」。

過去人人都能知道，但預測未來，則祇有依據「易」的卦爻來判斷；所以說「易」是「逆數」，亦即追溯以往推測未來的意思。

後來，宋代的學者依據這一章，畫了「先天八卦圖」，亦稱「伏羲八卦圖」，也就是今天常見的八卦圖，相對的各卦，陰陽爻恰好相反。宋代的邵雍，並且這樣說明：「乾南坤北，先離東坎西，震東北，巽西南，兌東南，艮西北。自震至乾為天順，自巽至坤為逆。」

八 宇宙現象，周而復始，循環不已，所以，八卦圖畫成圓卦形。

圖 由一至四，反時針方向，順序為乾、兌、離、震四卦；乾象徵天，在最上方，亦即南方。由五至八，順時針方向，順序為巽、坎、艮、坤四卦，坤象徵地，在最下方，亦即北方。相對兩卦，陰陽爻相反是錯卦，序數的和是九。

以上第三章，說明八卦的形象，以及將其重疊成六十四卦的道理。

第四章

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暄之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

震☳是陽氣在陰氣之下，象徵雷，鼓動萬物。巽☴是陰氣進入強大的陽氣下方，象徵風，使其發散。坎☵是內剛外柔，象徵水、雨，滋潤萬物。離☲是陽氣在外方，內部空虛，象徵日，照耀使萬物乾燥溫暖。艮☶是強大的陽氣將陰阻擋，象徵山，阻止萬物的行動。兌☱是旺盛的陽氣被陰氣軟化的形象，使萬物和悅。乾☰象徵天，是萬物的主宰。坤☷象徵地，包藏萬物。這一章，以雷、風、雨、日四種現象開始，然後列舉艮、兌、乾、坤四個卦名，這種表達方式，稱作「互文」，表示這是卦，同時也是象。前章所說的八卦順序，是天地、山澤、雷風、水火，由最顯著的形象，到微小的形象；這一章，則以自然現象的作用為順序，最後以八卦全體的乾坤兩卦作結束。

以上第四章，再以自然現象的作用，說明八卦。

第五章

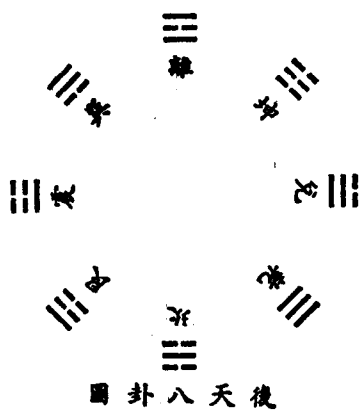
帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也，齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也，聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌正秋也，萬物之所說也，故曰說；言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成，終而所成始也，故曰成言乎艮。

由「帝出乎震」到「成言乎艮」是綱目，以下是解釋。帝即天帝、造物主，由震卦開始，創造萬物，因為震卦代表東方，太陽由東方升起，照耀萬物；以季節來說，相當於春天。到巽卦使萬物整齊，因為巽卦代表東南方，這時太陽已經升起，普照東南方，使萬物鮮明，齊一生長；以季節來說，相當於春夏之間。離卦象徵光明，當日正當中時，照耀南方，使萬物顯明都可以看

到，是代表南方的卦；以季節來說，相當於夏天；聖人成爲帝王，坐在北方，面對南方聽取天下的政務，象徵面對光明，治理天下，就是取法這一卦。坤卦象徵地，養育萬物，所以說，造物主將這一使命，交付給地；以方位來說，代表西南；以季節來說，相當於夏秋之間。兌卦象徵秋天，正是結實累累，萬物喜悅的季節；以方位來說，相當於西方。造物主在乾卦的時刻，發生鬥爭的現象，因爲乾卦代表西北方，太陽在這一方位西沈，明與暗，陰與陽，正在掙扎交替；以季節來說，相當於秋冬之間。坎卦象徵水，水不停的流動，是勞苦的形象；坎卦又代表正北方，太陽在這一方向時，已經完全沈沒，一片黑暗，正是萬物已經勞累，回去休息的時刻；以季節來說，相當於冬天。艮卦代表東北方，在這一方位，正當黎明，黑暗即將過去，光明立即到來，萬物到此刻，一天結束，同時也是另一天的重新開始，所以說，在艮卦完成一切；以季節來說，相當於冬春之間。

以上第五章，以方位及季節，說明八卦的象徵。宋代學者，依據這一章，繪製了「後天八卦圖」，亦稱「文王八卦圖」，依天、地、山、澤、雷、風、水、火，相互交錯的自然現象排列，是主體；後天八卦圖則順時針方向，依方位與季節排列，是應用。

第六章

神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者，莫疾乎雷；橈萬物者，莫疾乎風；燥萬物者，莫熯乎火；說萬物者，莫說乎澤；潤萬物者，莫潤乎水；終萬物始萬

物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。

所謂神明，是以無形存在於有形中，使萬物神妙的變化生成。使萬物鼓動，沒有比雷更激烈的，震卦象徵雷；使萬物彎曲搖動，沒有比風更厲害的，巽卦象徵風；使萬物乾燥，沒有比火更強烈的，離卦象徵火；使萬物喜悅，沒有比澤更喜悅的，兌卦象徵澤；使萬物滋潤，沒有比水更滋潤的，坎卦象徵水；使萬物終結又同時重新開始，沒有比艮更盛大的。艮卦象徵止，這些都是神明的奇妙作用。所以，水火相互作用，雷風不相互背離，山澤氣息相通，然後產生變化，使萬物生成。

以上第六章，說乾坤兩卦以下的六卦，亦即「六子」的作用。乾、坤兩卦，是神明，所以沒有特別指明。

第七章

乾，健也；坤，順也；震，動也；巽，入也；坎，陷也；離，麗也；艮，止

也；兌，說也。

乾卦☰，象徵天運行不息的剛健；坤卦☷，象徵地服從天道的順從；震卦☳，由二陰的下方出現一陽，象徵活動；巽卦☴，一陰伏在二陽的下方，象徵謙遜，要進入對方的心中；坎卦☵，一陽陷在二陰中間，象徵險陷；離卦☲，一陰在二陽中間，象徵附麗，亦即依附；艮卦☶，一陽將二陰阻止，象徵停止；兌卦☱，一陰在討好二陽，象徵喜悅。

以上第七章，說明八卦的屬性。

第八章

乾爲馬，坤爲牛，震爲龍，巽爲雞，坎爲豕，離爲雉，艮爲狗，兌爲羊。

乾卦的性質是剛健，象徵健行的馬；坤卦性質是柔順，象徵服從的牛；震卦的性質是活動，象徵飛騰的龍；巽卦的性質是號令，象徵司晨的雞；坎卦的性質是陷，象徵常在泥淖中的豬；離卦的性質是附麗，象徵羽毛華麗的山雉；艮的性質是阻止，象徵守門的狗；兌卦的性質是喜悅，象徵溫柔的羊。

以上第八章，如「繫辭下傳」所說的「遠取諸物」，說明八卦象徵的動物。

第九章

乾爲首，坤爲腹，震爲足，巽爲股，坎爲耳，離爲目，艮爲手，兌爲口。

乾卦代表天，在上方，象徵人的頭；坤卦代表地，包藏萬物，象徵人的腹；震卦代表動，象徵人的腳；巽卦代表謙遜，象徵隨着腳走的大腿；坎卦☵外空內實，形狀與耳相似；離卦☲中空，形狀像眼睛；艮卦代表止，象徵手可以支持使物停止；兌卦代表悅，言語可使人喜悅，象徵口。

以上第九章，如「繫辭下傳」所說的「近取諸身」，說明八卦象徵的人體部位。

第十章

乾天也，故稱乎父，坤地也，故稱乎母；震一索而得男，故謂之長男；巽一索而得女，故謂之長女；坎再索而得男，故謂之中男；離再索而得女，故謂之中女；艮三索而得男，故謂之少男；兌三索而得女，故謂之少女。

乾卦代表天，坤卦代表地，天地創生萬物，所以相當於父母。坤卦☷的母親，向父親的乾卦☰索取陽，生下男孩，最先得到一陽的震卦☳是長男，其次得到一陽的坎卦☵是中男，最後得到一陽的艮卦☶是少男。父親向母親索取陰，生下女孩，最先得到一陰的巽卦☴是長女，其次得到一陰的離卦☲是中女，最後得到一陰的兌卦☱是少女。

以上第十章，說明八卦象徵的人倫。

第十一章

乾爲天、爲圓、爲君、爲父、爲玉、爲金、爲寒、爲冰、爲大赤、爲良馬、爲老馬、爲瘠馬、爲駁馬、爲木果。

乾卦象徵天，天是圓的。天主宰萬物，相當於人的君王、父親。天剛健，象徵玉石、金屬堅硬的物質。乾卦的方位在西北，象徵寒冷、結冰的方位。乾卦是純陽，象徵旺盛的大紅色彩。良馬健行，經時間變化，成爲老馬；因身體變化，成爲瘦馬，雜毛的駁馬；樹上的果實，像天上的星；所以用乾卦象徵。

坤爲地、爲母、爲布、爲釜、爲吝嗇、爲均、爲子母牛、爲大輿、爲文、爲衆、爲柄、其於地也爲黑。

坤卦象徵地，萬物生於地，人生於母親。坤卦性質柔和，布也柔軟。坤卦屬於陰，中虛能容物，相當於鍋子。陽大陰小，所以陽慷慨，陰吝嗇。地生萬物，沒有偏袒，所以平均。牛也柔

順。大地載物，大車也載物。地生萬物，多彩多姿，文采也富麗。地生萬物，相當於羣衆。地操縱萬物，如同柄。在地下陰暗，是黑色。所以都用坤卦象徵。

震爲雷、爲龍、爲玄黃、爲虜、爲大塗、爲長子、爲決躁、爲蒼筤竹、爲萑葦。其於馬也，爲善鳴、爲馵足、爲作足，爲的顙。其於稼也，爲反生。其究爲健，爲蕃鮮。

震卦是動，象徵雷、龍。天是黑色，地是黃色，震卦是「乾」與「坤」開始相交，黑與黃色混雜，所以成爲黑黃的雜色。「專」即數，布施的意思；震卦初生陽，代表春天，普遍使草木吐芽生長。「大塗」即大途，震卦是萬物開始萌芽生長的大道。震卦初得陽，所以是長子。震卦是動，行動必然要決斷快速。「蒼筤竹」是青翠茂盛的竹子，「萑葦」是蘆荻，震卦是春天，所以草木欣欣向榮。「善鳴」是喜歡叫，「馵足」是後左腳白色的馬，「作足」是腳步快速的馬，「的顙」是白額的馬；以馬來說，震卦是雷、動，相當於喜歡叫，腳步快，白腳、白額，行動明顯的馬。「反生」是說植物先向下扎根，然後再相反的向上萌芽生長；以耕作來說，震卦是萬物初生，相當於萌芽時期。總之，震卦的性質，結論是剛健、繁茂、新鮮。

巽爲木、爲風、爲長女、爲繩直、爲工、爲白、爲長、爲高、爲進退、爲不

果、爲臭。其於人也，爲寡髮、爲廣顙、爲多白眼、爲近利市三倍。其究爲躁卦。

巽卦是卑順，木柔軟可製成各種形狀。巽卦是入，風無孔不入。巽卦是乾卦初得陰，相當長女。巽卦是木，製材要用準繩，相當於工匠。巽卦是風，風無色，無遠弗届，無高弗至，經常改變方向，進退不定，不果斷，臭味也是由風吹送。對人來說，巽卦是風，吹落樹葉，與人頭髮稀少、禿頂相似；巽卦是白色，相當人眼白的部分多。乾卦初變陰成巽卦，乾卦是金玉，巽卦是進入，所以是利市三倍。總之，巽卦的性質，結論是急躁的，正如同風的性質。

坎爲水、爲溝瀆、爲隱伏、爲矯輳、爲弓輪。其於人也，爲加憂、爲心病、爲耳痛、爲血卦、爲赤。其於馬也，爲美脊、爲亟心、爲下首、爲薄蹄、爲曳。其於輿也，爲多眚。爲通、爲月、爲盜。其於木也，爲堅多心。

坎卦是水，在溝渠中流，水隱伏於地下。水性柔，可以任意改變形狀，彎曲流動，弓與輪也是彎曲的。對人來說，坎卦是險難、隱伏、矯輳，使人擔憂，因而產生心病；坎卦是耳，又成爲耳病；血與水形似，血爲紅色，所以是血卦。對馬來說，坎卦三陽爻在中間，形似背部美；坎卦是險難、苦勞，馬經過險難、苦勞，心中煩躁，垂頭喪氣，馬蹄磨薄，腳步也抬不起來。對車來

說，經過險難、勞苦，容易故障。水稍有縫隙就能流通；月是水精；盜賊也形似水的隱伏。對樹木來說，坎卦剛爻在中間，相當木心堅實。

離爲火、爲日、爲電、爲中女、爲甲冑、爲戈兵。其於人也，爲大腹，爲乾卦。爲鼃、爲蟹、爲贏、爲蚌、爲龜。其於木也，爲科上槁。

離卦是火，象徵太陽、閃電。離卦是乾卦的「二」生陰，相當次女；剛爻在外面，形似甲冑；象徵刀槍。對人來說，離卦中間空虛，象徵人的肚。離卦是火、日，所以是乾燥的卦。鼃、蟹、螺、蚌、龜，都有堅硬外殼，與離卦形似。對樹木來說，離卦中間空虛，相當於腐朽中空，枝幹枯槁的樹木。

艮爲山、爲徑路、爲小石、爲門闕、爲果蓏、爲闢寺、爲指、爲狗、爲鼠、爲黔喙之屬。其於木也，爲堅多節。

艮卦是山，山上有小徑，多碎石。「闕」是門樓，高高在上，形似山。生長在樹上的果實，稱作果，生長在地上的果實，稱作蓏，艮卦䷳以陽爻終結，象徵果實。「闕」是守門的人，「寺」是後宮的宦官，職責都是禁止閒人闖入，艮卦有阻止的含意，「指」即手，手與狗也在阻

止人。「黔喙」是黑色的口，即猛獸；鼠與猛獸，都牙齒銳利，與艮卦的形象相似。對樹木來說，艮卦的最外方是剛爻，象徵多節的樹木。

兌爲澤、爲少女、爲巫、爲口舌、爲毀折、爲附決。其於地也，爲剛鹵。爲妾、爲羊。

兌卦☱陰爻在上方，形似水蓄積成澤。兌卦是乾卦最後生陰，相當少女。兌卦是口，巫師用口祭告鬼神。兌卦陰爻在外方，所以是對外挑撥的口舌。兌卦是秋天，草木毀損折斷，附在枝頭的果實墜落。對地來說，澤乾枯後堅硬，鹹性。兌卦是少女，聯想到妾；溫柔形似羊。

以上第十一章，說明八卦象徵的各種物象，但多半不易理解，與「易經」原文對照，也不盡符合。有的版本，更添加了許多其他的形象，可能是爲了牽就世俗的占卜，以及後人添加的，並非文王、周公的原意。不過，這是「易經」最古老的解釋，依然是重要的參考。

序卦傳

「序卦傳」解說六十四卦傳的序列

有天地，然後萬物生焉。盈天地之間者，唯萬物，故受之以屯；屯者盈也，屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙；蒙者蒙也，物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需；需者飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。訟必有衆起，故受之以師；師者衆也。衆必有所比，故受之以比；比者比也。比必有所畜也，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履而泰，然後安，故受之以泰；泰者通也。物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以謙。有大而能謙，必豫。

故受之以豫。豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者，必有事，故受之以蠱；蠱者事也。有事而後可大，故受之以臨；臨者大也。物大然後可觀，故受之以觀。可觀而後有所合，故受之以噬嗑；噬者合也。物不可以苟合而已，故受之以賁；賁者飾也。致飾然後亨則盡矣，故受之以剝；剝者剝也。物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。復則不妄矣，故受之以无妄。有无妄然後可畜，故受之以大畜。物畜然後可養，故受之以頤；頤者養也。不養則不可動，故受之以大過。物不可以終過，故受之以坎；坎者陷也。陷必有所麗，故受之以離；離者麗也。

乾卦象徵天，坤卦象徵地；有天地，然後產生萬物。

充滿天地之間的，惟有萬物，所以接着是屯卦；屯是充滿、萬物創始的意思。

萬物剛創始時，必然蒙昧，所以接着是蒙卦；蒙是蒙昧、幼稚的意思。

萬物幼稚，就不能不養育，所以接着是需卦；需是飲食的道理。

飲食必然會有爭訟，所以接着是訟卦。

爭訟必然成羣結隊而來，所以接着是師卦；師是衆的意思。

衆多必然就相互親近，所以接着是比卦；比是親近的意思。

親愛互助，必然就會有蓄積，所以接着是小畜卦。畜與蓄同。

當物資有了積蓄，然後就要以禮儀節制，所以接着是履卦。履與禮音義相同。

有了禮儀，然後就會安泰，所以接着是泰卦；泰是通暢的意思。

但萬物不可以始終通暢，所以接着是否卦。否是壞、阻塞的意思。

萬物不可以始終阻塞，所以接着是同人卦。

能夠與人和諧共處，萬物必然來歸順，所以接着是大有卦。

有大事業的人，不可以自滿，所以接着是謙卦。

有大事業而且謙遜的人，就不會過與不及，必然安樂，所以接着是豫卦。

能夠使人民安樂，必然都來追隨，所以接着是隨卦。

喜悅的追隨他人，就會沈溺於安樂，必然發生事端，所以接着是蠱卦；蠱是腐敗發生事端的意思。

發生事端，然後才能創造大事業，所以接着是臨卦；臨是君臨，以大統治小，是大的意思。大了以後，就具備觀摩的條件，所以接着是觀卦。

具備觀摩的條件，就會使人仰慕，然後合同，所以接着是噬嗑卦；噬是合的意思。

但萬物不可以苟且的合同，所以接着是賁卦；賁是文飾的意思。

但過分文飾，就失去真實，產生弊端，亨通就到了盡頭，所以接着是剝卦；剝是剝落的意思。

思。

萬物不可以始終剝落，剝落到極點，又由上返回到下，所以接着是復卦。

重新回復到眞實，就不會虛妄，所以接着是无妄卦。

有了不虛妄的覺悟，然後就可以大量積蓄，所以接着是大畜卦。

物資蓄積以後，就可以養育，所以接着是頤卦，頤是養的意思。

不養育就不能行動，可以養育過度，所以接着是大過卦。

萬物不可以始終過度，所以接着是坎卦；坎是陷的意思。

物陷落，必然就要攀附，所以接着是離卦；離是麗，亦即附麗、攀附的意思。

有天地，然後有萬物；有萬物，然後有男女；有男女，然後有夫婦；有夫婦，然後有父子；有父子，然後有君臣；有君臣，然後有上下；有上下，然後禮儀有所錯。夫婦之道，不可以不久也，故受之以恆；恆者久也。物不可以久居其所，故受之以遯；遯者退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉；晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷；夷者傷也。傷於外者，必反其家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽；睽者乖也。乖必有難，故受之以蹇；蹇者難也。物不可終難，故受之以解；解者緩也。緩必有所失，故受之以損。損而不已，必益，故受之以益。益而不已，必決，故受之以夬；夬者決也。

決必有所遇，故受之以姤；姤者遇也。物相遇而後聚，故受之以萃；萃者聚也。聚而上者，謂之升，故受之以升。升而不已，必困，故受之以困。困乎上者，必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若長子，故受之以震；震者動也。物不可以終動，止之，故受之以艮；艮者止也。物不可以終止，故受之以漸；漸者進也。進必有所歸，故受之以歸妹。得其所歸者必大，故受之以豐；豐者大也。窮大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽；巽者入也。入而後說之，故受之以兌；兌者說也。說而後散之，故受之以渙；渙者離也。物不可以終離，故受之以節。節而信之，故受之以中孚。有其信者，必行之，故受之以小過。有過物者，必濟，故受之以既濟。物不可窮也，故受之以未濟終焉。

這一節，是「下經」序列的說明，但上經最後的離卦，與下經開始的咸卦的關係，卻沒有說明。

「上經」由天道開始，「下經」則由人倫開始。有了天地，然後才有萬物；有了萬物，然後分出雌雄，在人稱作男女；有了男女，然後才有夫妻，咸卦象徵夫妻。

有了夫妻，然後才有父子；有了父子，然後人類社會才仿效父子關係，建立了君臣的體制；有了君臣的體制，然後才分出上下的等級名分；有了上下的等級名分，然後才能建立並實施禮儀。

夫婦的關係，不可以不長久，所以在咸卦之後，接着是恒卦；恒是久的意思。

但萬物不可能長久保持原狀，不發生變化，所以接着是遯卦；遯是遁，退避的意思。

但物不可以始終退避，所以接着是大壯卦；壯是興盛，大壯即大的興盛，壯大的意思。

但物不可以始終壯大，所以接着是晉卦；晉是前進的意思。

但前進必然會受到傷害，所以接着是明夷卦；夷即夷，創傷的意思。

在外面受到創傷，必然返回家中，所以接着是家人卦。

當家走到窮途末路時，行爲必然會發生乖違現象，所以接着是睽卦；睽是乖違的意思。

乖違，必然會有災難，所以接着是蹇卦；蹇是災難的意思。

萬物不可以始終有災難，所以接着是解卦；解是解除、緩和的意思。

緩和必然有損失，所以接着是損卦。

不停的損失，到不能再損失時，必然就會增益，所以接着是益卦。

不停的增益，必然會決潰，所以接着是夬卦；夬是潰決的意思。

潰決之後，必然會有遭遇，所以接着是姤卦；姤即逅、邂逅、不期而遇的意思。

萬物相遇之後，就會聚集，所以接着是萃卦；萃是叢生、聚集的意思。

聚集，就會逐漸昇高，稱作升，所以接着是升卦。

不停的上昇，必然就會遭遇進退不得的困境，所以接着是困卦。

遭遇上昇的困難，必然返回下方，所以接着是井卦。

井的使用原則，不經常淘清就會混濁，需要革新，所以接着是革卦。

使物革新，莫過於鼎，鼎用來煮食物，可以完全改變食物的風味，所以接着是鼎卦。

鼎是祭器，祭祀祖先是長子的責任，所以接着是震卦，震卦象徵長子，震是動的意思。

萬物不可以始終在動，必須使其止息，所以接着是艮卦，艮是止的意思。

但萬物不可能始終止息，所以接着是漸卦；漸是漸進的意思。

前進必然就有歸宿，所以接着是歸妹卦。

得到良好的歸宿，必然強大，所以接着是豐卦；豐是盛大的意思。

盛大到極點，必然不安於原來的位罝，所以接着是旅卦。

旅行找不到容身的地方，就要設法進入，所以接着是巽卦；巽是進入的意思。

進入之後，就會喜悅，所以接着是兌卦；兌是喜悅的意思。

喜悅，就會使人的悶氣渙散，所以接着是渙卦；渙是離散的意思。

萬物不可以始終離散，所以接着是節卦。

節制就能使人相信，所以接着是中孚卦，孚即信。

有信用的人，必定能夠實行，所以接着是小過卦，過即超越。

能夠超越常情，才足以成大事，所以接着是既濟卦。但萬物不可能有窮盡，所以接着是未濟卦，『易經』也到此終止，以象徵天道的循環不已，人事的無窮無盡。

雜卦傳

「雜卦傳」是將六十四卦，以性格相反的綜卦（反卦），或性格交錯的錯卦（旁通卦），兩卦並列，簡明扼要的解釋，含意深遠，可以說是各卦的精義。因為不依照「序卦傳」的次序，稱作「雜卦傳」。

乾剛，坤柔，比樂，師憂。

乾卦☰與坤卦☷，是陰陽爻相反的「錯卦」。乾卦全部是陽爻，所以剛健；坤卦全部是陰爻，所以柔順。

比卦☶與師卦☶，是上下相反的「綜卦」。「比」是親近，所以樂；「師」是戰爭，所以憂。

臨、觀之義，或與或求。

臨卦䷒與觀卦䷓是「綜卦」。「臨」是由上臨下，所以是給與；「觀」是由下觀上，所以是有所求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

屯卦䷂與蒙卦䷃是「綜卦」。屯卦是斬露頭角的時期；所以，雖已顯現，仍然難艱，但不會失去安身的場所。

蒙卦是啓蒙，啓發愚昧，必然繁雜，但效果顯著。

震起也，艮止也；損益盛衰之始也。

震卦䷲與艮卦䷳是「綜卦」。震卦是由陽爻開始，所以說起始；艮卦是以陽爻終止，所以說終止。

損卦䷨與益卦䷩是「綜卦」。損極而益，所以興盛；益極而損，所以衰敗；因而，損卦與益卦，是興盛與衰敗的開始。

大畜時也。无妄災也。

大畜卦䷙與无妄卦䷘是「綜卦」。大量蓄積，仍然要適當調節；所以，把握時機最重要。「无妄」是不虛偽，雖然是福，但也會是災害。

萃聚而升不來也。謙輕，而豫怠也。

萃卦䷬與升卦䷭是「綜卦」。「萃」是聚集，但祇想到上升，就下不來了。
謙卦䷎與豫卦䷏是「綜卦」。謙卑是看輕自己；而豫悅就會懈怠。

噬嗑食也，賁无色也。

噬嗑卦䷔與賁卦䷖是「綜卦」。「噬嗑」是咬合，所以有食的含意。「賁」是修飾，但不可掩飾本質，所以說無色。

兌見，而巽伏也。

兌卦䷹巽卦䷸是「綜卦」，兌卦的陰爻在最上方，所以顯現；巽卦的陰爻在最下方，所以隱伏。

隨无故也，蠱則飭也。

隨卦䷐與蠱卦䷑是「綜卦」也是「錯卦」。「隨」是無緣無故的追隨，並無一定的目的。「蠱」則是將事物加以整飭，有一定的目的。

剝爛也，復反也。

剝卦䷖與復卦䷗是「綜卦」。「剝」是剝落，果實剝落則腐爛。復是返回，果實剝落到地上，又重新萌芽生長。

晉晝也，明夷誅也。

晉卦䷢與明夷卦䷣是「綜卦」。晉卦的上卦「離」是日，下卦「坤」是地，太陽在地上，所以是白晝。明夷卦恰好相反，太陽在地下，所以是光明消滅。

井通，而困相遇也。

井卦䷯與困卦䷮是「綜卦」。井水汲取不盡，所以通暢。困卦的下卦是「陽卦」，被上卦的「陰卦」遮蔽，「九二」的陽爻，又圍困在險坎中；所以說，陰陽相遇，發生困難。

咸速也，恆久也。

咸卦䷞與恆卦䷟是「綜卦」，咸是感應，在一瞬之間相互溝通，所以說速。恆是恒常，常就能久。

渙離也，節止也；解緩也，蹇難也；睽外也，家人內也；否泰反其類也。

渙卦䷺與節卦䷻是「綜卦」。「渙」是渙散，離的意思；「節」是節制，止的意思。
解卦䷧與蹇卦䷦是「綜卦」。「解」是解除困難，所以緩和；「蹇」是艱難的意思。
睽卦䷥與家人卦䷤是「綜卦」。「睽」是違，離別在外；「家人」則相聚在內。

否卦䷋與泰卦䷊是「綜卦」也是「錯卦」。上下卦都是同類的陰爻或陽爻，但彼此上下相反，所以，「否」是阻塞，「泰」是暢通，含意不同。

大壯則止，遯則退也。

大壯卦䷡與遯卦䷠是「綜卦」。在壯大的時候，就應當知道適可而止；「遯」是逃避，退的意思。

大有衆也，同人親也；革去故也，鼎取新也；小過過也，中孚信也；豐多故，親寡旅也。

大有卦䷍與同人卦䷌是「綜卦」。大有卦，柔爻在「九五」君位得中，有懷柔得衆的含意；同人卦，柔爻在下卦「九二」得中，是朋友相親的意思。

革卦䷰與鼎卦䷱是「綜卦」，「革」是革新，所以去舊；「鼎」用來煮食物；所以，不斷的取新的。

小過卦䷽與中孚卦䷼是「錯卦」，小過卦，陰多陽少，所以過度；中孚卦，中心空虛，所以誠信。

豐卦䷶與旅卦䷷是「綜卦」。「豐」是豐盛，豐盛到極點，就會多事；「旅」是旅行在外，所以親友少。最後一句，爲了押韻，是倒裝句。

離上，而坎下也。小畜寡也，履不處也。需不進也，訟不親也。

離卦䷲與坎卦䷜是「錯卦」，離卦是火，火焰向上；坎卦是水，水往下流。

小畜卦䷈與履卦䷉是「綜卦」，小畜卦，以一陰得正，但畜養衆陽，力有不足，所以寡；履卦祇有一陰，陰爻陽位不正，所以不安，要出走。

需卦䷄與訟卦䷅是「綜卦」。需卦的上卦是險，前面有險，所以不進；訟卦是天䷲與水䷆，水下落，所以彼此不親。

大過顛也。姤遇也，柔遇剛也。漸女歸，待男行也。頤養正也。既濟定也。

歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也，剛決柔也，君子道長，小人道憂也。

最後這一節，並不以相綜或相錯的兩卦並列解釋，可能是錯簡，有的學者，認為應改正爲：大過顛也，頤養正也。既濟定也，未濟男之窮也。歸妹女之終也；漸女歸，待男行也。姤遇也，柔過剛也；夬決也，剛決柔也，君子道長，小人道憂也。

大過卦䷛，上下是柔爻，象徵棟樑的根部與上端軟弱，房屋將要傾倒。

姤卦䷫，是一個陰爻遇到五個陽爻，象徵淫奔。漸卦䷴是漸進，女兒等待男人出嫁。

頤卦䷚是口，象徵養，目的正當。既濟卦䷾，全部六爻的位置都正當，所以安定。

歸妹卦䷵，爲出嫁，女人有了歸宿。未濟卦䷿，三個陽爻都在陰位不正，象徵男人窮途末路。

夬卦䷪，是決斷，一陰五陽，陽將陰決斷，象徵君子的處世原則伸張，小人的處世原則就有苦惱了。

結論——易經的思想

『易經』本來是占筮的書，以陰陽變化，闡釋宇宙萬物的一切現象，以占斷啓示天理亦即人道的變化法則，究明這一法則，就可以把握人生立身處世的要諦，遵循這一法則，就能夠知變，不變則變，趨吉避凶。所以，『易經』本身就含有極為深奧的哲理，後世再以義理闡釋，使『易經』成爲占筮兼義理的書，而其精微的道理，則在『十翼』中。

一陰一陽之謂道

陰陽論

『易經』中所說的陰與陽，並不單純的祇是構成宇宙萬物的兩大要素，主要的，是用以說明

宇宙萬物一切變化現象的屬性。這一陰陽的思想，當是源自男女不同的性別。人類原始思想的產物。

『易經』以一代表陽，以--代表陰，以這兩個奇數與偶數的簡單符號，象徵並說明宇宙萬物一切變化現象的剛柔動靜的性質與作用。陽剛健，陰柔順，陽是動，陰是靜；自然界的一切事物變化現象，無不視當時的時間與空間因素，具備陰與陽，亦即剛柔動靜的性質與作用。

天、日、仁、上、前、明、往、晝、尊、貴、福等一切積極性的事物，屬於陽、剛、動；地、月、母、女、義、下、後、暗、來、夜、卑、賤、禍等一切消極性的事物，屬於陰、柔、靜。陽剛陰柔的性質與作用，相對相反，但並非不變，而是動極則靜，靜極則動，動中有靜，靜中有動；或者成為陽剛，或者成為陰柔，陽剛中潛伏着陰柔，陰柔中包藏着陽剛，相輔相成，表裏兩面。例如：男對女是陽剛，但子對親時則成為陰柔，女對男是陰柔，但母對子時就成為陽剛，又如前對後是陽剛，前對更前則成為陰柔。不前不後的中，在對不中的前後時，成為陽剛，而前後都成為陰柔。人在行動時陽剛，在靜處時陰柔。

『擊辭上傳』中說：「一陰一陽之謂道。」又說：「一寒一暑」「一闔一關」；亦即，天地間一切事物的變化現象，無不依當時的時機與所處的地位，或者成為陽剛，或者成為陰柔，這一陽剛與陰柔的變化作用，永遠反復不已，無窮無盡，而這一陰柔，亦即剛柔動靜變化作用不息的法則，正是宇宙的法則，人生的要諦；就是天理，也就是人道。

『說卦傳』中說：「昔者聖人之作易也，對以順性命之理。是以，立天之道，曰陰與陽；立

地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義；兼三方而兩之。」『易經』所要闡明的，就是宇宙萬物依循這一陽剛陰柔無窮變化作用的法則，推移演變的實相，涵蓋天、地、人三方面的真理；亦即，天道、地道、以及人道的變化作用法則，是一致的；所以稱作「天人合一」的「天人之學」。

如前所述，『易』的命名，含有變易、簡易、不易的意義，宇宙森羅萬象，視時間與空間因素，陰陽、柔剛、靜動，變易而不易，複雜而簡單，矛盾而統一，對立而和諧；『易經』的陰陽論，即在闡明這一事實真象；所以說，這一陰陽論，是『易經』的中心思想。

而且，『易經』思想中的這一陰一陽，相對相反，但並非對立，抗爭相尅；而是相互的，或陽或陰，錯綜變化不已，於變化中生成發展，在無窮反復中，保持和諧與統一。我國傳統思想，不主張鬥爭，重視調和，正是淵源於此。

本體論

『繫辭上傳』中說：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。」這裏的「生」，不是產生，而是演變的意思。亦即八卦由四象演變而來，四象由兩儀演變而來；太極的變化流通，包含或陰或陽，呈現柔與剛兩種不同的屬性，八卦即四象，四象原兩儀，陰陽即太極。

那麼，太極是什麼？對這一命題，後世儒家會有許多形而上學的議論，各有見解不同的宇宙

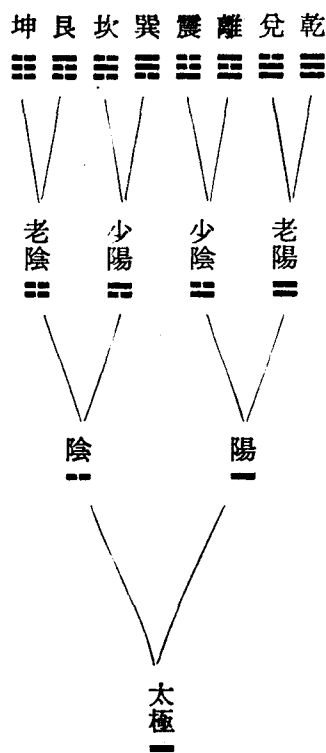

觀；而這一主題，也是西方哲學思想未輸入以前，我國哲學上的根本問題。北宋時代，興起新儒學的周濂溪、程明道、程伊川等大儒，都曾闡釋這一宇宙本體觀，主張各有異同。程伊川說：「陰陽分離，就不再有道；所以，形成陰陽的因，才是正道。陰陽是氣，氣屬於形而下，道屬於形而上。」將陰陽視作「氣」的現象，以所以形成陰陽的「理」，爲宇宙本體，主張「理氣二元論」。同時代的張橫渠，則倡說「一元氣論」。

南宋的朱熹，在宇宙本體觀上，也以程伊川的「理氣二元論」爲主，所以稱作「程朱之學」；又兼採周濂溪「太極圖說」的「無極而太極」，以這一本體論，形成宇宙觀。這一宇宙本體的「理」，同時也存在於由這一「理」的發現，所生成的萬物中，稱作「理一分殊」；亦即「萬物都具備同一的理，萬理出自一元。」不過，朱子學家們，對太極應當看作「理」還是「氣」，仍然議論紛紛；但朱子的思想，並非將太極看作唯物論的氣體，認爲理性才是宇宙的本體。明代的王陽明，則說：「理是氣的條理，氣是理的應用。」又主張「一元氣論」，這是朱子學與陽明學的根本差異。

然而，由『易經』的本義去探索，也許唐代孔穎達的『正義』中說的：「太極是天地未分前，混而爲一的元氣。」最能符合原有的古義。這一混沌不分的元氣，或者成爲陽剛，或者成爲陰柔，變化作用無窮；而且『易經』雖然是以或陰或陽的二元的變化作用，闡釋宇宙萬象，但最重視的，則是陰陽未分，或將成爲陰柔，或將成爲陽剛時，這一變化作用流通的根元；而這一根元，主宰萬物的生成發展，並非凝聚靜止，而是屬於積極活動流通的陽剛；這一根元，以陽的性

質變化作用時，成爲剛健，以陰的性質變化作用時，成爲柔順，並且以陽統御陰，以陰追隨陽，這才是『易經』所要闡明的主旨。所以，這一宇宙根元的元氣，稱作「大陽」，也以「一」表示，其推演如附圖。儒家崇尚剛健正大的徵性，其根本就在於此。

相對的，老子主張「無」；但並非一無所有，而是有某種物質存在，不過無聲無臭，所以說「無」。老子以「無」爲道，亦即宇宙本體的「無」，顯現於萬物之內，「有」生於「無」，有形的形象，產生自無形的本體，「有」與「無」異位而同體。

莊子更將這一「無」的思想，提昇到「無無」，甚至「無無無」。「齊物論」中說：「有有也者，有無也者，有未始有無也者，有未始有夫未始有無也者。俄而有無矣！而未知有無之果孰

有孰無也？」宇宙中有「有」，也有「無」；更有「未曾有無」時的「無」，更有「未曾有無」時的「無」的「無」。忽然有了「有」與「無」；然而，卻不知道這一「有」「無」，到底那一個才是真正的「有」？那一個才是真正的「無」？說明「無」可以無窮的推測，沒有邊際，忽然有了「無」，「無」才是宇宙的主體。

老莊的「無」的思想，不是由科學實驗中得到的，而是哲人睿智的直接判斷，但卻符合科學思想。人類生存在地球上，以地球為根本；但地球不過是太陽系中的一個行星，太陽系不過是銀河宇宙中的一個系，銀河宇宙也祇不過是大宇宙的一小部分而已。追溯下去，無窮無盡，而老莊的「無」的思想，正相當於大宇宙的無窮無盡。

地球、太陽，或者在億萬年後會消滅；但在大宇宙中，必然有另外的新星球，不斷生成，大宇宙本身，無始無終，永恒的生生不息，這正是『易經』所要闡明的中心思想。由形體上看，人在大宇宙中，不及滄海一粟，生命更加短暫，不及一剎那；然而，如此微不足道渺小的人的心志活動，卻能將無窮盡的大宇宙，包攝無遺；所以說『易經』「廣大悉備」。

儒家崇尚陽的剛健正大，道家重視陰的虛無柔靜，這是儒、道兩家思想上的根本差異。不過，在儒家的思想中，也有謙退陰靜的一面；道家思想，在虛無柔靜不也包藏有剛強；剛健正大與虛無柔靜，可以說正是我國傳統思想的表裏兩面。

生生之謂易

乾坤兩卦的意義

瞭解『易經』的思想，要由六十四卦、三百八十四爻的「繫辭」中，去玩味探索；但乾坤兩卦，則是六十四卦的根本，研讀乾坤兩卦的「卦辭」「爻辭」「彖傳」「象傳」，可以說就能理解六十四卦的全般含義。不僅如此，乾坤兩卦的每一爻，也與六十四卦、三百八十四爻的變化相通，包含了六十四卦、三百八十四爻的全般含意。

所以說，玩味乾坤兩卦的變化與解說文字，『易經』極其奧妙的道理，就可以說思過半矣。不但文章簡明古拙，奇特而且多變，引用的比喻，也博大幽奇，隱藏着至奧至妙的哲理，而且極富趣味。六十四卦、三百八十四爻所啓示的人生社會百般事象，與無數問題的解決法則，也無不包含在乾坤兩卦中。

乾坤兩卦所闡明的，乾卦並非祇限於陽剛，坤卦也不祇限於陰柔的道理，而是陽剛中有陰柔，陰柔中有陽剛，說明了『易經』一陰一陽，剛柔動靜，無窮的變化作用法則；而且，由乾坤兩卦中就不難瞭解，『易經』全部的至理妙文，如果不是親身經歷世事艱難，飽嘗憂傷苦悶的聖哲之士，恐怕也難以寫得出來。

生成與發展

乾坤兩卦的「彖傳」與「象傳」，闡明天地的功能作用，與天地德性的崇高偉大。乾卦的「

「象傳」中說：「大哉乾元！萬物資始，乃統天；雲行雨施，品物流形。」天是「雲行雨施」的空間，萬物生成的根元，這一造化根本的大陽，涵蓋了一切，主宰了宇宙。

與天的功能的大陽相對的，是大地的大陰。坤卦的「象傳」中說：「至哉坤元，萬物資生，乃順承天；坤厚載物，德合無疆，含弘光大，品物咸亨。」大地的陰的元氣，爲萬物生生不息的根本；但大地的功能，並非單獨流通作用，而是順承天的功能。天是陽，是主宰，是動能；而地是陰，是順從的，被動的。

乾卦的「象傳」中又說：「乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞。」這是說，天的法則，變化無窮，陽剛與陰柔交互作用，使萬物生生不息，各自稟持天賦的本性，發育成長，保持陰陽和諧的法則性，才能夠各自適當適宜的成長。所以，「易經」的思想，是陽剛與陰柔交互變化，使萬物生成；同時，陰陽保持和諧，才能使萬物順利的發展進化。咸卦的「象傳」中說：「咸，感也……二氣感應以相與。」歸妹卦的「象傳」中說：「天地不交，而萬物不興。」都是藉夫婦的道理，比擬天地陽剛陰柔交互作用的原理。另外，豫卦、頤卦、解卦、益卦、姤卦、革卦的「象傳」中，也都說到天地交互作用，促使萬物生成發展；而六十四卦所闡釋的，也無不是這一天地生生不息的道理，萬物消長盈虧的發展進化法則。剝卦的「象傳」中說：「君子尚消息盈虛，天行也。」謙卦的「象辭」中說：「天道下濟而光明，地道卑而上行。」都是說明陰陽剛柔的消長盈虧，就是天地的變化作用法則；陰陽、剛柔、動靜，相反相輔相成的原理。

屯卦的「象傳」說：「雲雷，屯；君子以經綸。」泰卦的「象傳」說：「天地交，泰；后以

裁成天地之道，輔天地之宜，以左民也。」无妄卦的「象傳」說：「天下雷行，物與无妄，先王以茂對時，育萬物。」也都在闡釋天地的生成發展法則。

「易」的名稱，本身就有變易的含意，「易經」的思想，就在啓示天地萬物生成發展的變化原理法則。由「繫辭傳」來看，「上傳」中說：「生生之謂易。」「下傳」中說：「天地之大德曰生。」「易經」以天地的陰陽剛柔動靜的變化生成作用，爲天地的德性。「序卦傳」中說：「有天地，然後有萬物，」亦即「繫辭下傳」所說的「天地絪縕，萬物化醇。」天地陰陽剛柔動靜變化作用的錯綜複雜，絪縕交密，才使萬物得以醇化，欣欣向榮，生生不息。

這一天地陰陽交錯，使萬物生成發展生生不息的作用，亦即「一陰一陽之謂道」的法則，極爲微妙，難以捉摸。「繫辭上傳」中說：「陰陽不測之謂神。」又說：「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」亦即抽象的，無形的，在文物制度上沒有顯現的；與具象的，有形的，在文物制度上顯現的；不祇是具體的，有形的現象，而應以現象發生的抽象的，無形的原動力來思考，則不僅是可以經由科學分析的物質，而且還包含了陽剛與陰柔的，形而上的精神了。

「易經」對這一天地生成發展的作用，最重視的，是在剛健中正，而且不已的這一點上。天地的作用，不單純是機械的，也不是老莊所主張的虛無柔靜，而是恒久的剛健中正。

如乾卦「象傳」說：「天行健，君子以自強不息。」乾卦「文言傳」中說：「大哉乾乎？剛健中正，純粹精也。」臨卦「象傳」中說：「說而順，剛中而應，大正以坎，天之道也。」復卦「象傳」中說：「復，其見天地之心乎？」无妄卦「象傳」中說：「動而健。剛中而應，大正以

亨，天之命也。」恒卦「彖傳」中說：「天地之道，恒久而不已也。」大壯卦「彖傳」中說：「正大而天地之情見矣！」「繫辭上傳」中說：「乾知大始，坤作成物。」「夫乾，其靜也專，其動也宜，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。」「天地設位，而易行乎其中矣！」「闢戶謂之神，闢戶謂之乾。」「乾坤之纏邪？乾坤成列，而易立乎其中矣」等，都是強調天地剛健中正的德性，爲人類行爲無上的規範。

相對的，「象傳」很少說到生成說。因而，「彖傳」與「象傳」的觀點不同，被懷疑不是出自一人的手筆。「十翼」全般都可以說是如此，所以歐陽修認爲，「十翼」是衆說的混淆，不可能是同一人的著作。

「易經」說陰陽變化法則，強調天地生生不息的功能，當然也一併說到滅亡。如否、蠱、剝、睽、蹇、解、困、渙等各卦中，對滅亡都有闡釋，在此不再一一列舉。所以，「易經」兼說生死，而以兩者綜合，以闡揚天地的大德，無窮的生命力。

總之，天地陰陽剛柔動靜的微妙作用，是萬物生成發展進化的根元，將這一原理法則闡明，廣汎應用到宇宙與人生的一切變化現象上，使人能夠知變，應變，適變，去惡向善，避凶就吉，這就是「易經」的思想。

天理亦卽人道

法象、統整、經綸、事業

『易經』所表達的森羅萬象，遠近內外，無不包羅在內。正如『繫辭上傳』所說的，「法象莫大乎天地。」宇宙之間，可以效法的最大形象，就是天地；所以，天地生生不息的變化作用法則，也就是人類社會的行爲規範。『易經』中所闡明的變化，生成，發展，進化，滅亡，調和，統整，循環不息，消長盈虧，相互調節，推移演變於無窮；於生成發展之中，有損失與調節存在；並保持和諧與統一。這一原理法則，與宇宙、人生，關係密切而不可分。

『易經』是以天地爲準則，確立人生規範，以宇宙恒久無窮而又秩序井然的精神，勸勉人生應當自強不息，造福社會。六十四卦、三百八十四爻所闡釋的，其主旨莫不在於此。『繫辭上傳』中說：「易與天地準，故能彌綸天地之道，仰以觀天文，俯以察地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說。」『易經』取法於天，取象於地，不違背天地的法則，所以能夠透徹死生鬼神的道理。又說：「夫易廣大矣！以言乎遠，則不禦；以言乎邇，則靜止；以言乎天地之間，則備矣！」所以，『易經』的道理，遠近內外，無不包羅在內；天地間的一切現象，無不具備；人位於天地之間，上則取法於天，下則取象於地。『繫辭下傳』中又說：「易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三方而兩之，故六；六非它也，三方之道也。」說明以陰陽兩個符號，組成六畫的卦，於六爻的排列形象中，顯示天地變化，依變化判斷吉凶，爲人類行爲樹立規範，發揮啓發的功用。

『繫辭上傳』又說：「是故，君子所居而安者，易之序也；所生而玩者，爻之辭也。是故，君子居則觀其象，而玩其辭；動則觀其變，而玩其占；是以天祐之，吉无不利。」又說：「易有

聖人之道四焉。以言尙其辭，以動尙其變，以制器尙其象，以卜筮尙其占。」這是說，以『易經』中的文辭爲準則；以其闡明的變化法則爲依循；效法其卦象中所象徵的精神；以其占斷的吉凶，爲疑難抉擇的依據；就足以知變，應變，適變，去惡向善，趨吉避凶，無往而不利。所以，『易經』兼備規範與實用兩方面的效用。人生道德修養，自應以天地的道理爲準則，效法「天行健，君子以自強不息」的宇宙精神，努力精進不懈，使自己在品德學識修養上有所成就，然後在事業上施展抱負，才能共同促進社會發展，人類向上；這就是參贊天地造化的功能，至高無上的大事業；而道德與事業的關係，也由此產生。

「繫辭上傳」中說：「易其至矣乎？夫易，聖人所以崇德廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。」智慧，應當像天一般高明；行爲，應當像地一般謙卑；審知聖哲，遵循這一天地的法則，崇尚智慧與禮儀，使道德修養有所成就，而能施展於事業中，就不僅獨善其身，而且兼善天下了。又說：「夫易，何爲者也？夫易開物成務，冒天下之道，如斯者而已者也。是故，聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。」「開物成務」是說開啓事物的蒙昧，消除憂患疑慮，以將其力量施展於事業中。所以又說：「舉而錯之天下之民，謂之事業。」亦即，將道德修養，聰明才智，施展於事業中，使人與物一併得到濟助，因應天地的變化法則，符合生生不息的宇宙精神，這才是「盛德大業」。又說：「富有之謂大業，日新之謂盛德。」「生生之謂易。」有抱負的賢明君子，就應當體察天地生生不息的大德，日新又新，致力於無窮的偉大事業。屯卦「象傳」說：「雲雷，屯；君子以經綸。」君子就應當像雷雨般普施恩澤，爲人類造福，這樣才能夠

興起偉大的事業。

性命、道德、窮理、知命、神明、占筮

效法宇宙精神，自強不息，這是「易經」的道德理想。「繫辭上傳」中說：「一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。」陰陽剛柔動靜，於循環無窮的變化作用中，使宇宙生成，發展，進化，調和，統一；符合這一宇宙精神，就是善。所以，道德上所要求的仁、義、禮、智、信，並非人類擅自制定的約束，而是實質上本來就是善，宇宙精神就是如此。仁者說是仁，智者說是智，這不過是將宇宙生生不息的精神，應用到道德上的名詞而已。就像子繼父業，人類應當繼承造物者的宇宙精神；而且人類本身，也具備認識這一宇宙精神，繼承以培育道德修養，使其發揮於事業中的本能。

「性」是性善的性，人類天賦的本能。「繫辭上傳」中說：「成性存存，道義之門。」使自己固有的，能夠分辨善惡是非的天賦本能，充實發揚，而不喪失，這就是道德的開始。這一思想，與子思「中庸」中的「天命之謂性」孟子的「性善說」，脈絡一貫。

「易經」中闡釋了仁、義、禮、智、信、敬、誠、貞、順等各項德性；總之，是基於道德律與自然律一致的思想，崇尚陽的剛健正大；同時並一再提示陰的謙退靜穩，顯示「易經」陰陽剛柔動靜併存不悖的精神。「易經」中兼備老子主張的「柔弱虛靜」的法則，這一點不能忽視。

「易經」又特別崇尚「時中」。清代惠棟說：「易道深，一言以蔽之，曰時中。孔子作彖

傳，言時者二十四卦，言中者三十五卦；象傳言時者六卦，言中者三十八卦。子思作中庸，述孔子之言曰：君子而時中；孟子又曰：孔子聖之時也。堯、舜以來相傳之法也。知時中之義，則易思過半矣！」由此可見，「易經」對時間因素，與不偏不倚的中庸原則的重視。

這樣明天地之法，究陰陽之理，修性命之道，則進取退藏兼備；用以洗心研幾，彰往而來，顯微闡幽，於可盡死生之理，通幽明之故，最後就可達到心安理得，無憂無懼，知天樂命的境界。惟有認識宇宙精神，透徹陰陽剛柔動靜變化作用原理的人，才能達到這一地步。「繫辭上傳」中說：「樂天知命。」「說卦傳」中說：「窮理盡性以至於命。」君子立身處世，必須覺悟「成己安命」的道理，這是道德修養的準則。

貫通「易經」的道理，就能夠通神明；相對的，如果不明天地之理，窮變化之道，通神明之德，就不能參透「易經」中的道理。「易經」中所說的神，「繫辭上傳」中說：「陰陽不剛之謂神。」是指天地間陰陽剛柔動靜變化現象的至為微妙，難以預料的神秘性；所以，如果不是天下而睿智，最明瞭道理的人，就無法理解「易經」中所闡釋的道理的神奇功用。又說：「知變化之道者，其知神之所為乎？」「下傳」中也說：「知幾其神乎？」「窮神知化，德之盛也。」「除非是至神，不能通天下的至變。所以「上傳」又說：「易无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與於此？」這是說，無心，無思，致誠，達到人我兩忘的極度寂靜，就能看清一切是非善惡，吉凶禍福，也就是通達神明，必然就能擔當天下之事。「說卦傳」中說：「神也者，妙萬物而爲言者也。」亦即陰陽剛柔動靜的變化，雖然不可思議，但都具有法

則性，能夠發揮使萬物生成發展的妙用，這就是神明，也就是宇宙的法則。

國家、家庭、朋友、處世

「繫辭傳」開頭就說：「天尊地卑，乾坤定矣！」這是「易經」的根本觀念。陰陽相對，但尊崇陽，陽兼有陰；陽爲君，陰爲臣，陽爲主宰，陰爲從屬；君主像天一般絕對的尊嚴，臣像地一般絕對的卑下柔順，這是「易經」所要闡明的君臣關係。不過，坤卦「文言傳」中說：「臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。」也有亂臣賊子存在。這是說，「天尊地卑，乾坤定矣」的君臣關係，是絕對的，但也是理想的，有時則不可得。革卦「彖辭」中說：「天地革，而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉！」對革命持肯定的態度。然而，「革」是春夏秋冬四季的變革；革卦「象傳」中說：「澤中有火，革；君子以治歷明時。」是以修訂曆法，在使四季時序明確上立言。四季推移變革，循環不已，由這一點來看，變革的時間意義，確實重大；但四季變革，並非意味着推翻天地；四季雖然變化，可是天尊地卑的乾坤地位，則儼然不可改變。「彖傳」的作者，以四時變革，肯定湯、武革命，當是周初革命時代所產生的思想。儒家孟子、荀子，肯定革命，但孔子則是尊王論者；所以有人懷疑，「彖傳」不是出自孔子的手筆。

國家、社會的根基在家庭，家庭的基礎爲夫婦。夫婦的道理，於歸妹、咸、恒卦中闡明，更在家人卦中說：

「家人，利女貞。」

象曰：「家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家有嚴君焉，父母之謂也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦，而家道正；正家而天下定矣！」

可見「易經」決非僅僅主張男尊女卑說，而是男女夫婦，應各自發揮本身的特質，善盡各自的本分。當家庭發生混亂時，蠱卦中說：「幹父之蠱」「幹母之蠱」是說在家庭中之應變，應當尊重父子的親情，但並不認為家長就可以濫施橫暴。正家然後天下才能安定，家庭是國家、社會的基礎，可見「易經」的思想，是家族主義、國家主義，進而是致力於世界和平，謀求人類共同福祉的大同主義。

家人在內，在外的則是朋友，這是人類最親近的，最根本的人際關係，兌卦「象傳」說：「麗澤，兌；君子以朋友講習。」麗是附的意思，澤水依附在一起，滋潤萬物，朋友也彼此依賴，相互切磋琢磨，才能使彼此獲益，有所成就。「繫辭上傳」解說同人卦的「二」「五」相應說：「君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金；同心之言，其臭如蘭。」這種斷金之心，如蘭之交，才是真正的朋友。

君子立身處世的態度，依出處進退，語默顯晦，時間與空間的不同，必然不會一致；乾道坤道的積極與消極作用，也各有差異；然而，取捨之間，則在於人，成己在於自我勉勵，成敗則在於天，要看機會與際遇如何了。

常在易占家招牌上出現的標誌䷗，不用說是象徵安泰吉祥的泰卦。然而，泰卦的形象，卻是乾亦即天在下，而坤亦即地在上；但這不是意味着陰性應當高高在上，而是象徵地重在上往下

沉，天輕在下往上昇，天地才不會背離，而能密切交接，堅固不分，形成安泰的現象。由另一角度看，乾的性質剛健，在內卦，象徵內心剛健，堅持原則而不易；坤的性質柔順，在外卦，象徵外在謙虛退讓，容人而能容於人；這種內剛外柔同流而不合污的態度，正是人人立身處世必須遵循的基本原則。如果內心柔弱，猶豫不決，外表剛強，逞強好勝，盲目冒進，就難免「亢龍有悔」，犯下「大過」的錯誤，要「履虎尾」，要「其亡，其亡，繫於包桑」了！

在『易經』六十四卦中，幾乎每一卦都以盛極而衰，物極必反的必然道理，諄諄告誡，提示人生必須時刻以戒慎恐懼的心態處世，時刻警惕適可而止的重要性，才能確保長久安泰。

總之，『易經』的中心思想，是在闡釋宇宙大自然的陰陽剛柔動靜的變化作用，反復無窮的法則性，變易而不易，複雜而簡易，於變化中生成與發展，於反復中保持統一與和諧，而這一剛健中正，無窮無盡，永恒生生不息的生命力，正是宇宙精神之所在。闡明這一變易、簡易、不易的宇宙法則，生生不息的宇宙精神，主宰並涵蓋一切，與人生立身處世原則的一致性，以宇宙大自然的法則、精神為準則，確立人類行為的規範。究明宇宙大自然的法則與精神，就能自強不息，面對森羅萬象，無數問題，而能知變，應變，適變，得以促使人類社會的發展向上，為全人類造福。由『易經』的思想就不難了解，為什麼『易經』被稱作「天人之學」，而成為我國傳統文化的根元，一切學術思想的源泉，被推崇為「羣經之首」了。

[General Information]

书名=白话易经

作者=孙振声编著

页数=597

SS号=11007457

出版日期=1981年09月第1版